敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

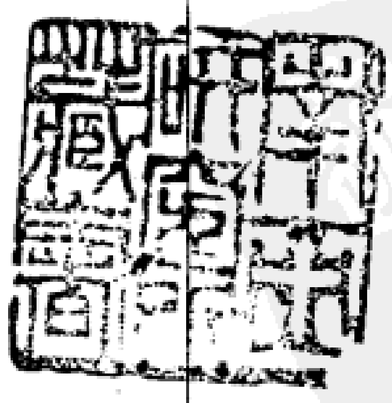
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 96 冊

北 5900 ～ 6096 號

新文豐出版公司印行



號 1320 美

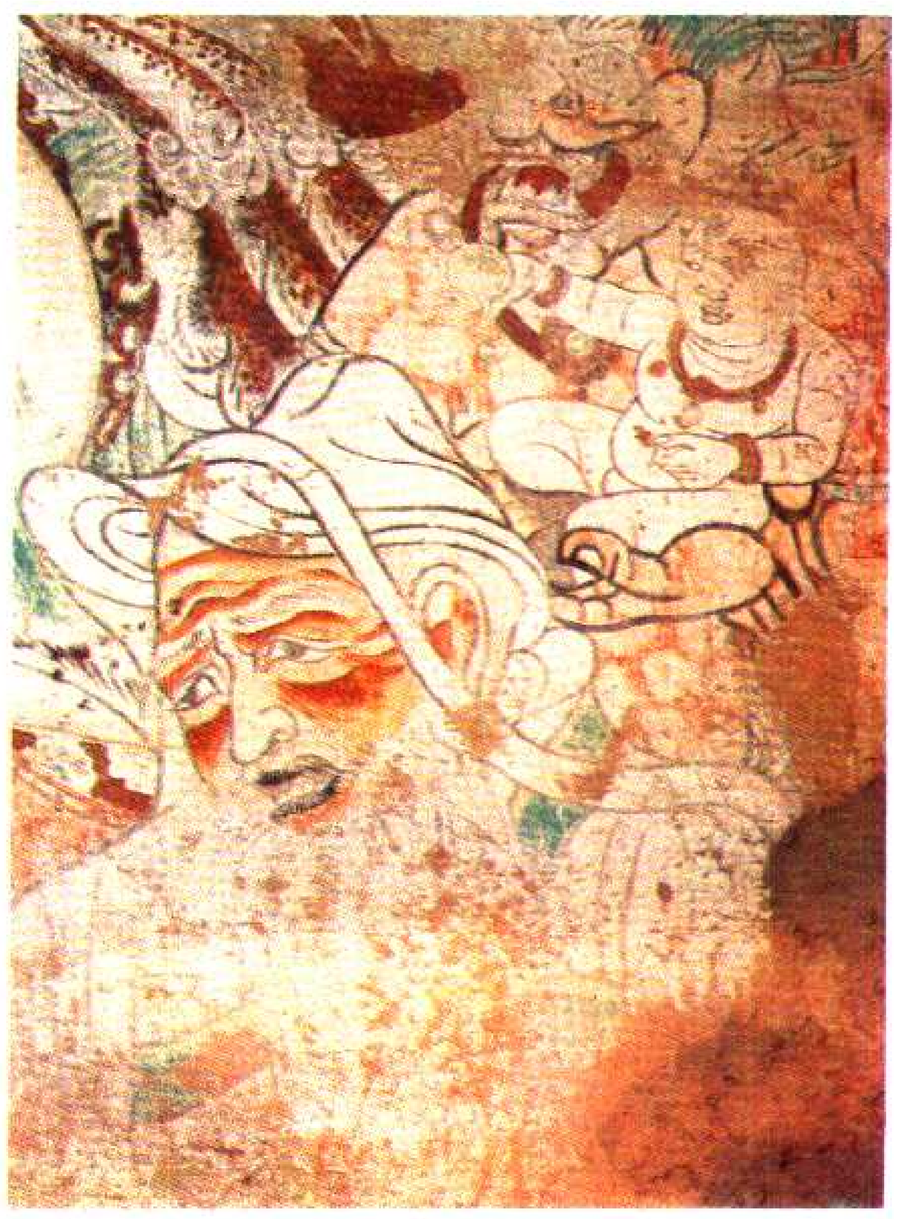
號 131

號 1322 美

號 1323 美

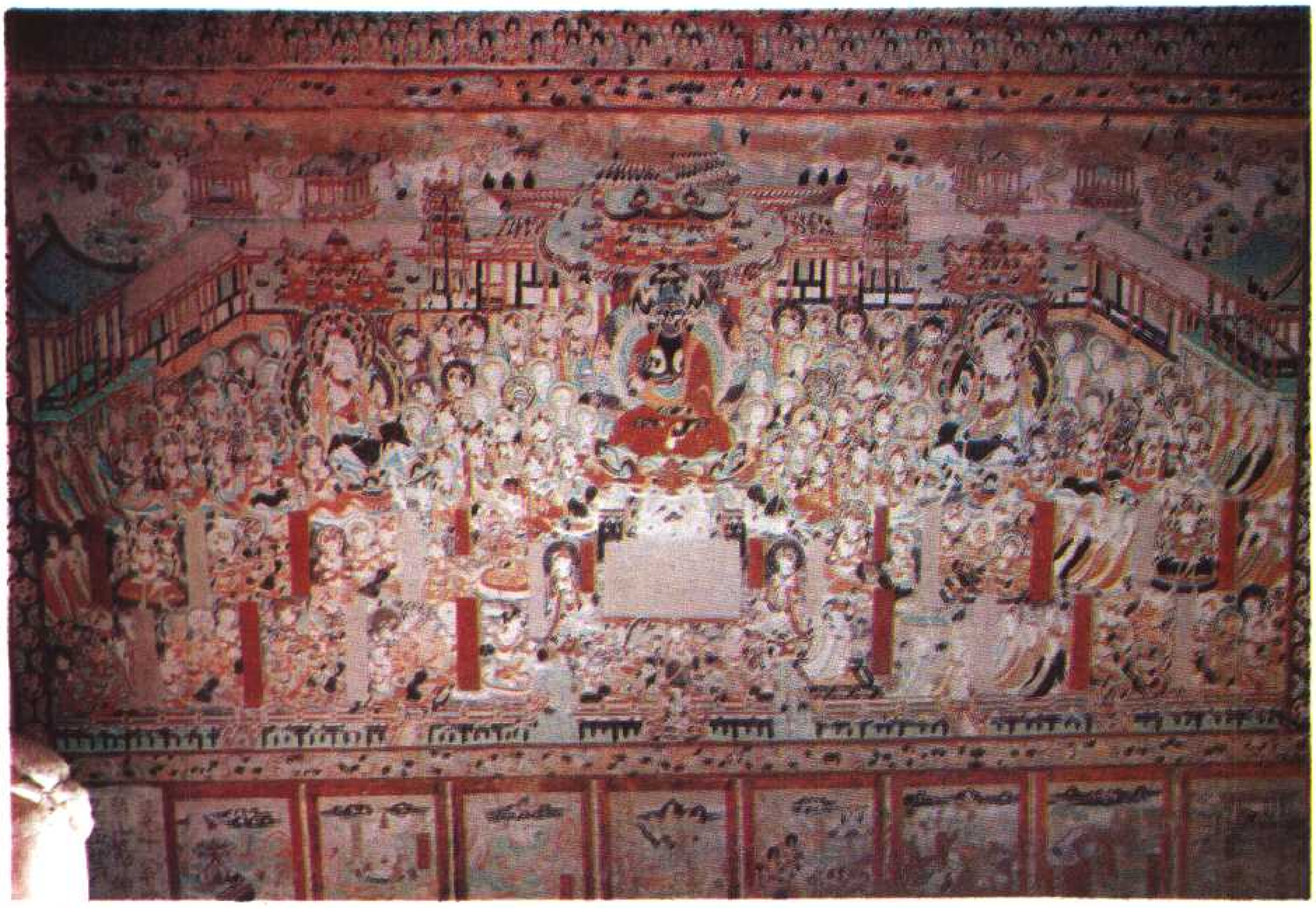
號 1321 美

號 1324 美

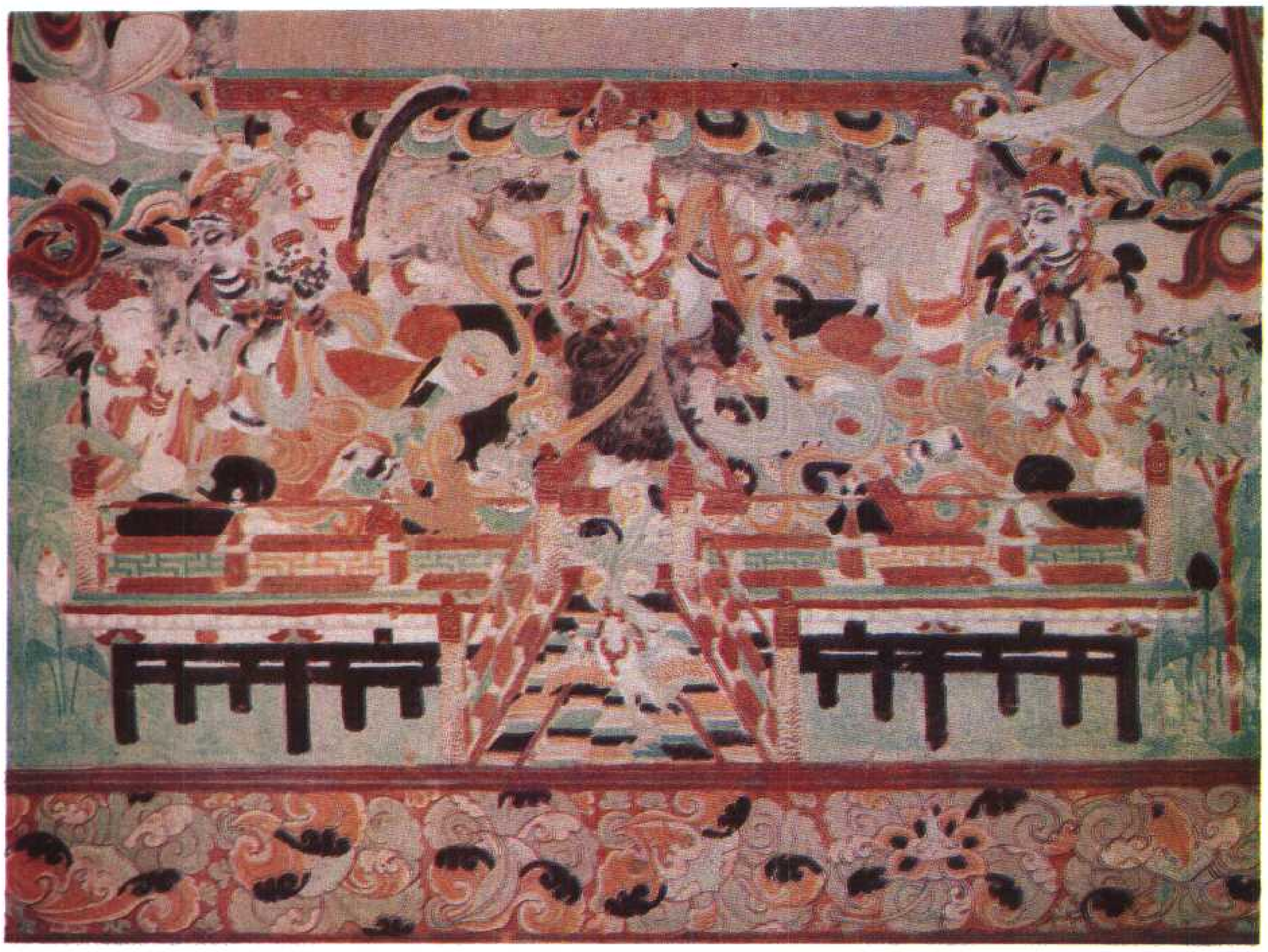


號 1325 美

號 1326 美



號 1327 美



號 1328 美

敦煌寶藏第九六册目錄

北五九〇〇號（鱗二十九）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四

北五九〇一號（乃八十九）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　一

北五九〇二號（推四十六）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　二

北五九〇三號（地十三）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　四

北五九〇四號（芥七十九）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　五

北五九〇五號（制八十五）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　八

北五九〇六號（黃　四）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　一〇

北五九〇七號（鱗六十）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　一三

北五九〇八號（位七十二）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　一六

北五九〇九號（寒二十二）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　一八

北五九一〇號（為　七）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　一九

北五九一一號（重十一）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　二三

新文豐

北五九一二號（翔十三）　妙音菩薩品第二十四　二六

北五九一三號（崑　四）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　二九

北五九一四號（鱗一百）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　三〇

北五九一五號（衣三十六）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　三三

北五九一六號（服五十五）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　三五

北五九一七號（夜　一）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　三六

北五九一八號（帝五十四）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　三七

北五九一九號（推四十七）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　四〇

北五九二〇號（帝七十三）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　四二

北五九二一號（帝九十九）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　四五

北五九二二號（珍二十六）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　四六

北五九二三號（服六十五）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　四七

北五九二四號（珠五十）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　四八

北五九二五號（麗二十八）　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十　四　四九

北五九二六號（推四十）　妙法蓮華經卷第七　五一

北五九二七號（衣　六）　妙音菩薩品第二十　四　五三

北五九二八號（芥十三）　妙法蓮華經卷第七　四　五四

北五九二九號（潛九十三）　妙音菩薩品第二十　四　五五

北五九三〇號（陽二十二）　妙法蓮華經卷第七　四　五六

北五九三一號（珍　十）　妙音菩薩品第二十　四　五八

北五九三二號（服九十）　妙法蓮華經卷第七　四　五九

北五九三三號（地二十六）　妙音菩薩品第二十　四　六二

北五九三四號（稱二十）　妙法蓮華經卷第七　四　六三

北五九三五號（推八十二）　妙音菩薩品第二十　四　六四

北五九三六號（出三十八）　妙法蓮華經卷第七　四　六五

北五九三七號（霜二十五）　妙音菩薩品第二十　四　六六

北五九三八號（列　八）　妙法蓮華經卷第七　四　六七

北五九三九號（餘二十九）　妙音菩薩普門品　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　七〇

北五九四〇號（陽七十七）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　七九

北五九四一號（月七十三）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　八　七

北五九四二號（辰八十四）　妙法蓮華經卷第十　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　九　六

北五九四三號（調五十一）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　一〇五

北五九四四號（出七十三）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　一一四

北五九四五號（呂八十九）　妙法蓮華經卷第八　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　一二一

北五九四六號（暑八十一）　妙法蓮華經卷第八　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　一三〇

北五九四七號（藏八十八）　妙法蓮華經卷第八　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　一三八

北五九四八號（盈四十）　妙法蓮華經卷第八　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　一四七

北五九四九號（騰十二）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　一五五

北五九五〇號（為二十三）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　一六三

北五九五一號（珍八十一）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八　一七二

北五九五二號（往　九）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品

北五九五三號（列四十六）　第二十五至妙莊嚴王本事品第二十七　一八〇

北五九五四號（出三十七）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至妙莊嚴王本事品第二十七　一八七

北五九五五號（號六十八）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至妙莊嚴王本事品第二十七　一九三

北五九五六號（寒五十二）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六　一九九

北五九五七號（菜六十六）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六　二〇二

北五九五七號　背　面　請僧依時為慈母小娘子三年追念祭　二〇八

北五九五八號（雨十六）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六　二〇八

北五九五九號（人五十一）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六　二一一

北五九六〇號（呂七十一）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六　二一三

北五九六一號（位　四）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六　二一六

北五九六二號（往五十五）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六　二一九

北五九六三號（鳥　七）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品

北五九六四號（洪八十五）　第二十五至陀羅尼品第二十六　二二二
北五九六四號（洪八十五）　大乘稻芊經　二二三
北五九六五號（辰三十七）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五至陀羅尼品第二十六　二二四
北五九六六號（昃十九）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二二六
北五九六七號（露十一）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二三〇
北五九六八號（結七十四）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二三三
北五九六九號（出　七）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二三七
北五九七〇號（劍九十）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二三七
北五九七一號（芥二十八）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二三九
北五九七二號（薑八十五）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二四一
北五九七三號（薑四十三）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二四四
北五九七四號（海五十七）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二四二
北五九七五號（翔七十）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二四四
北五九七六號（師三十二）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二四七
北五九七六號　背面　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二四八
北五九七七號（始六十）　大般若波羅蜜多經　卷第四十五初分菩薩品第十二之一　二五一
北五九七八號（文三十四）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二五二

北五九七九號（乃十四）　觀世音菩薩普門品第二十五　二五三

北五九八〇號（衣二十七）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二五五

北五九八一號（衣七十二）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二五六

北五九八一號　背　面　詩二句　二五六

北五九八二號（衣九十六）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二五七

北五九八三號（裳四十五）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二五九

北五九八四號（餘九十二）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二六〇

北五九八五號（制八十八）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二六三

北五九八六號（水九十一）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二六四

北五九八七號（歲四十九）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二六六

北五九八八號（雲三十五）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二六九

北五九八九號（海五十五）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二七一

北五九九〇號（制三十七）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二七四

北五九九〇號　背　面　殘請帖及殘佛經　二七八

北五九九一號（李二十四）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二七八

北五九九二號（龍八十一）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　二八〇

北五九九三號（呂十八）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二八二

北五九九四號（師五十五）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二八五

北五九九五號（菜十九）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二八八

北五九九五號　背　面　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二九〇

北五九九六號（往八十八）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二九一

北五九九七號（為四十九）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二九二

北五九九八號（日九十四）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二九三

北五九九九號（皇四十五）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二九六

北六〇〇〇號（結八十九）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二九七

北六〇〇一號（帝二十）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　二九八

北六〇〇二號（潛四十四）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　三〇一

北六〇〇三號（淡二十五）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　三〇三

北六〇〇四號（服　十）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　三〇六

北六〇〇五號（往四十四）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　三〇七

北六〇〇六號（寒九十二）　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　第二十五　三〇八

北六〇〇七號（人十五）　妙法蓮華經卷第七

北六〇〇八號（薑五十六）
觀世音菩薩普門品
第二十五　三一〇

北六〇〇九號（官七十六）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三一一

北六〇一〇號（官　一）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三一三

北六〇一一號（羽十四）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三一四

北六〇一二號（乃　四）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三一五

北六〇一三號（始二十二）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三一八

北六〇一四號（文二十七）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三二〇

北六〇一五號（推七十三）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三二二

北六〇一六號（服八十六）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三二四

北六〇一七號（帝二十五）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三二五

北六〇一八號（來六十二）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三二六

北六〇一九號（生九十六）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三二八

北六〇二〇號（字　七）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三三〇

北六〇二〇號　背　面
殘賬契　三三一

北六〇二一號（翔二十九）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三三三

北六〇二二號（河九十三）
妙法蓮華經卷第七　三三四

北六〇二三號（龍四十九）
觀世音菩薩普門品
第二十五　三三六

北六〇二四號（夜三十二）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三三九

北六〇二五號（師三十八）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三四一

北六〇二六號（呂五十三）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三四三

北六〇二七號（龍八十九）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三四五

北六〇二八號（暑五十）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三五〇

北六〇二九號（帝五十三）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三五一

北六〇三〇號（成七十三）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三五三

北六〇三一號（服三十三）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三五五

北六〇三二號（荒三十）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三五七

北六〇三三號（珍六十三）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三五九

北六〇三四號（龍七十四）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三六一

北六〇三五號（制九十六）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三六二

北六〇三六號（龍　九）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品
第二十五　三六四

北六〇三七號（昃二十二）
妙法蓮華經卷第七
觀世音菩薩普門品

北六〇三八號（珍六十五）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三六七

北六〇三九號（衣七十三）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三六八

北六〇四〇號（皇九十三）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三七〇

北六〇四一號（翔四十三）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三七一

北六〇四二號（服四十五）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三七三

北六〇四三號（柰六十一）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三七四

北六〇四四號（荒十七）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三七六

北六〇四五號（文三十三）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　三七八

北六〇四六號（鹼一百）　觀世音菩薩普門品　第二十五　妙法蓮華經卷第七　三八〇

北六〇四七號（始　四）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三八一

北六〇四八號（師四十一）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三八二

北六〇四九號（人七十六）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三八二

北六〇五〇號（盈十六）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三八三

北六〇五一號（推八十九）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三八四

北六〇五二號（海五十二）　第二十五　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品　三八五

北五九〇〇號（鱗二十九）　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

共三昧日旋三昧得如是百千萬億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身
華宿王智佛言世尊我當往娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩淨華宿菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩如
是等無數諸大菩薩皆悉共來
爾時妙音菩薩白淨華宿王智佛言
當往娑婆世界礼拜親近供養
而彼國土諸菩薩等
而彼身四万二千由旬
汝往莫輕彼國若佛菩薩及
妙音菩薩白其佛言世尊我
皆是如來之力如來神通遊戲
而入三昧以三昧力
遠化佐八万四千衆寶蓮華
白銀為葉金剛為莖
時文殊師利法王子見是
尊是何因緣先現此瑞有若干千
淨檀金為莖白銀為葉金剛
以[illegible]
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華

今時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放眉
間白毫相光遍照東方百八万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國今時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已種衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深菩薩智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧莊嚴一切衆生語言三昧集一切
功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙等
諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩淨王菩薩藥上菩薩今能淨
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩今能淨

拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩令聲聞
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕國生下
劣想善男子汝婆娑世界意下不平五諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小

而汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬汝
身第一端正百千万福光明殊妙是故汝往
莫輕穢國若佛菩薩及國土生下劣想妙音
菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界皆是
如來之力如來神通遊戲如來功德智慧莊
嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入
三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作
八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白銀
為葉金剛為鬚毗琉璃為葉金剛為鬚毗琉璃如寶以為其臺介時文
殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊是何
殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊是何
因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻浮檀
金為莖白銀為葉金剛為鬚毗琉璃如寶以為
其臺介時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音
菩薩詣薩欲往淨華宿王智佛國與八万
四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養親
近礼拜於我亦欲供養聽法經文殊師利
白佛言世尊是菩薩種善本銷何功德而
能有是大神通力行何三昧願為我等說是

身第一端正百千万福光明殊妙是故汝往
莫輕穢國若佛菩薩及國土生下劣想妙音
菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界皆是
如來之力如來神通遊戲如來功德智慧莊
嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入
三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作
八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白銀
為葉金剛為鬚毗琉璃如寶以為其臺介時文
殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊是何
因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻浮檀
金為莖白銀為葉金剛為鬚毗琉璃如寶以為
其臺介時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音
菩薩詣薩欲往淨華宿王智佛國與八万
四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養親
近礼拜於我亦欲供養聽法經文殊師利
白佛言世尊是菩薩種善本銷何功德而
能有是大神通力行何三昧願為我等說是
三昧名字我等亦欲勤修行之行此三昧乃
能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊
以神通力徹菩薩來意我得見介時釋迦牟
尼佛告文殊師利此是滅度已來諸
為汝善示現其相時多寶佛告釋迦牟尼

妙法蓮華經卷第七　七

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光
聞白毫相光遍照東方百萬億
河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊爲无量无邊菩薩大衆恭
敬圍繞而爲說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德供養親近量百千
万億諸佛而悉成就其深智慧得妙幢相三
昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴三昧淨光明三昧淨華三昧不共
三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙等
諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界

北五九〇二號（推四十六）　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德供養親近量百千
万億諸佛而悉成就其深智慧得妙幢相三
昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴三昧淨光明三昧淨華三昧不共
三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙等
諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界
礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王
子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩樂上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝善男子彼國生下
劣惡善男子彼娑婆世界諸下不平土石諸山
穢惡光明佛身亦小諸菩薩衆亦皆小形亦皆而
汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬汝
身端正百千万福光明殊妙是故汝往

眉間白毫相光遍照東方百八萬億那
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊為無量無邊菩薩大衆恭
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近無量百
千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧無緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千萬億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身而白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下

北五九〇三號（地 十 三） 妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

劣之相善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叱迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是華蓮而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叱迦
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三

德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為決等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒興八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面端正復過
於此身真金色無量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千纓絡持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上纓絡而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不能
生易度不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
無不孝父母不敬沙門邪見不善心不摂五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不久問訊多寶

情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不久問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名意
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近無量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天身王或現轉輪聖王身或

身或現毗沙門天身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧無所損
減是菩薩於若干智慧明照婆婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現

身或現毗沙門天身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧無所損
減是菩薩於若干智慧明照婆婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現
度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此婆婆世界無量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華住百千万億種種伎樂既
到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到婆婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦分八万
四千菩薩俱現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得無生法忍華

妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻
間白毫相光遍照東方百八萬
億那由他恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊為無量無邊菩薩大衆恭
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近無量百
千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙音相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧下
至三昧曰擬三昧得如是百千萬億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛遥見其身而白淨
名稱如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法

王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國土下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國善佛菩薩及國土莊嚴下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華圓
滿檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是之菩薩種何善根何功

養親遵敬拜於我等欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是普賢神力行何三昧而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等當欲勤備行之行此三
昧力佛見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見爾時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝等于時此
菩薩以神通力於靈鷲山不起于座而
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万日其面眼端正復過
於此身真金色光世間百千功德莊嚴成就
威德具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空高地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面禮足奉上瓔珞而白佛言世
尊[illegible]佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不[illegible]
世尊[illegible]

生易度不孔多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳悋不
孔不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又聞計多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛世尊示我令見爾時釋迦牟尼
佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛告華德
告菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名眾相一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣亦奉上娑婆世界耆闍崛山
力華德於汝意云何爾時雲雷音王佛與
[illegible]
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近無量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
[illegible]在此而是菩薩種種[illegible]

10

華宿王智佛國尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養禮迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩勇王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子汝莫婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如来之力如来神通遊戲如来功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而来至此娑婆世界供

以種其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而来至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力令菩薩来令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如来
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子来文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
来所經諸國六種震動皆悉而於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面顏端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上菩薩空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而来諸此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世

到已下七寶臺以價直百千瓔珞持與釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生難降伏諸魔怨不久滅度多
寶如来在七寶塔中来聽法不又問訊多寶
如来安隱少惱塔恐久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故来
至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何今時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今

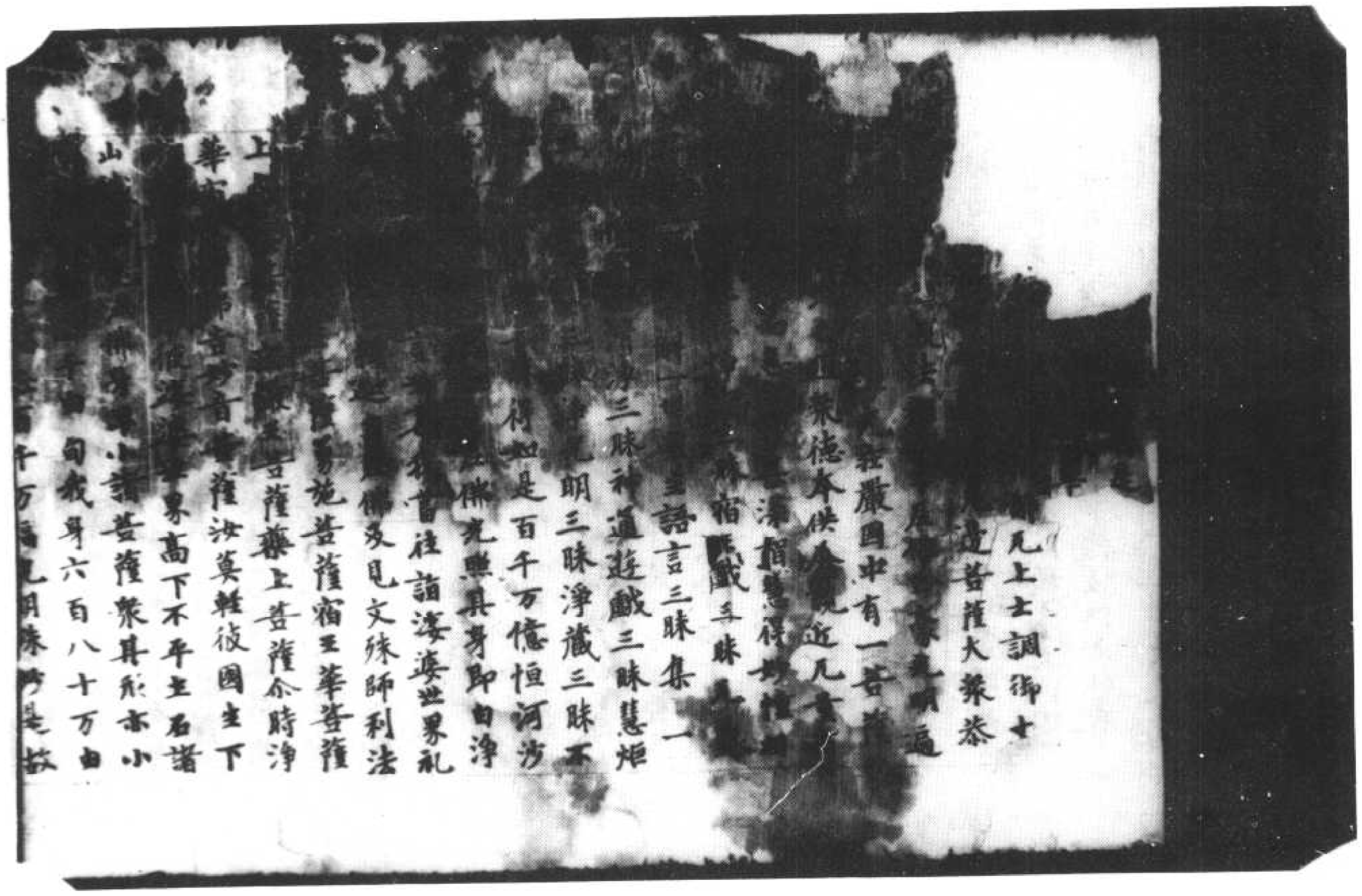
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救諸婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照婆婆世界令一
切衆生各得所如於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種[illegible]應度而為現形乃至應

夫天人師佛世尊我今當往詣娑婆
敬圓繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國
菩薩名曰妙音久已殖衆德本供養親近無量
百千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙悟
相三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧淨
无緣三昧智印三昧解一切衆生語言三昧
集一切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧
慧炬三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三
昧不共三昧日旋三昧得如是等百千万億
恒河沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身
即白淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆
世界礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊
師利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王
華菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩
薩尒時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕
彼國土下劣想善男子彼娑婆世界高下不平
土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其

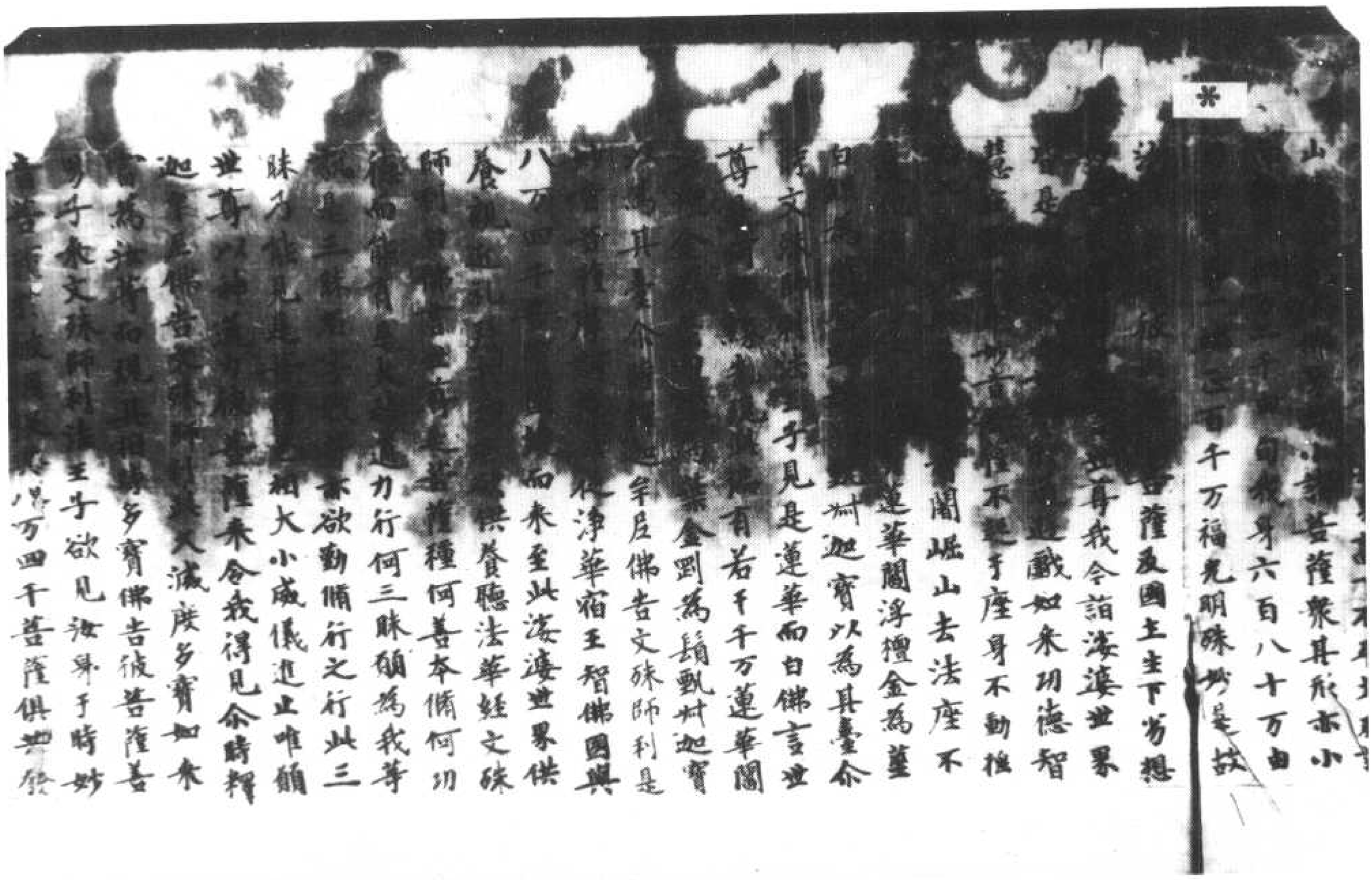
土石諸山獄悉充滿佛身猶小諸菩薩衆其
形亦小而汝身四万二千由旬我身六百八十万
由旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是
故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣
想妙音菩薩白其佛言世尊我今諦諦婆婆世
界皆是如來之力如來神通遊戲如來功德
智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠
作化八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白
銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華
閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國
與八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此菩

三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來當
為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男
子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙音
菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發來
所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面猶端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆生
易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不无
不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱耶忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦

情不世尊爽世能降伏諸魔恐不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問許多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相
見時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供
養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利
等故來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是
妙音菩薩種種何善根備何功德有是神力
佛告華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫
名喜見妙音菩薩於百二千歲以千百種伎
樂供養雲雷音王佛并奉上八百四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近見諸佛久殖德本又值世河
少等百千萬億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女
身或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身
或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而
為說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆悉
救濟乃至於王後宮變為女身而說是經華
德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者
是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆
國土為諸衆生說是經典於神通變化智慧
无所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界
令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞
形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支
佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩
形而為說法應以佛形得度者即現佛形而
為說法如是種種隨所應度者而為現形



北五九〇七號（鱗六十）　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四



多寶佛告彼菩薩善
子欲見汝身手時妙
八万四千菩薩俱共發
皆悉而於七寶蓮華
[illegible]目如廣大青蓮
[illegible]其面貌端正須過
[illegible]百千功德莊嚴威德熾
[illegible]之如那羅延堅固之身
入[illegible]上來虛空去地七多羅樹諸菩薩
[illegible]眷屬者闍崛山
[illegible]諸此娑婆[illegible]
到已下[illegible]待至釋迦
牟[illegible]奉上瓔珞而白佛言世
尊淨[illegible]佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世尊可忍不衆
生[illegible]不元多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳悋不
元不孝父母不敬沙門耶見不善心不備五
情不世[illegible]能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶中來聽法不又問訊多寶
如來少隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿

*

牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名惠
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王
身或現諸小王身或現長者身或現居士身
或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘
尼像婆塞像婆身或現長者居士婦女身
或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現
童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德
是妙音菩薩能救護婆娑世界諸衆生者是

身或現諸小王身或現長者身或現居士身
或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身
或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現
童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德
是妙音菩薩能救護婆娑世界諸衆生者是
妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國
土為諸衆生說是經典於神通變化智慧无
所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界
令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界
中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞
形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支
佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩
形而為說法應以佛形得度者即現佛形而
為說法如是種種隨所應度而為現形乃至
應以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩
薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是

尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是遊
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益无量衆生也世尊此妙音菩薩品時

尒時釋迦牟尼佛光明遍照東方
恒河沙等諸佛世界皆見
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊為無量無邊菩薩大衆恭
圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近無量百
千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得逝世間相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧無緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慈炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河
沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白
淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界
礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利
法王子菩薩尊王菩薩勇施菩薩宿王華菩

切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河
沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身皆得
淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界
礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利
法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩
薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時
淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生
下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石
諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦
小而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬
由旬汝身第一端正百千萬福光明殊妙是
故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土下劣

妙法蓮華經妙音菩薩
尒時釋迦牟尼佛放大人相
眉間白毫相光遍照東方
恒河沙等諸佛世界過是
光莊嚴其國有佛号淨華
亞遍知明行足善逝世間
夫大人師佛世尊
敬圍繞而為說法釋迦牟尼
照其國尒時一切淨光莊嚴
名曰妙音久已植衆德本供養
千万億諸佛而悉成就甚深智
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲
三昧智印三昧解一切衆生語言
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧集一
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏
三昧日旋三昧得如是
等諸三昧釋迦牟尼佛光照其身即白

於三昧日挺三昧得如是等百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如来之力如来神通遊戲如来功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是

以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而来至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩来今我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如来
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩者
男子来文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
来所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而来詣此娑婆世界耆闍崛山
至已下七寶臺以價直百千纓絡持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上纓絡而白佛言世

到已下七寶臺以價直百千纓絡持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上纓絡而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如来在七寶塔中来聽法不又問訊多寶
如来安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故来
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德才汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩以諸伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已

音菩薩使樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王
身或現諸小王身或現長者身或現居士身
或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身
或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現
童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德
是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是
妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而

切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是今時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所應
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陁羅尼今時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿王
智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆
生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供養
又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩
*
得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八万四
千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩
來往品時四万二千天子得无生法忍華德
菩薩得法華三昧

恒光
[illegible]
天人
國繞而為說法
其國衆時一切淨
日妙音久已殖衆德
万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙憶相三
昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧光莊嚴三
昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一切
功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慈悲三
昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共
三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照
[illegible]身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往娑婆世界
親覲供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
[illegible]菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩
[illegible]佛告妙音菩薩女人身難彼
國土下劣惡善男子彼娑婆世界高下不平

尒時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼
國土下劣惡善男子彼娑婆世界高下不平
土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其
形亦小而汝身四万二千由旬我身六百八十
万由旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是
故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣
想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世
界皆是如來之力如來神通遊戲如來功德
智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八万四千衆寶蓮華悉以浮檀金為
莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華
閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界
供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此

等說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男
子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙音
菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發來
所經諸國六種震動雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華業正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹請釋迦牟
尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳悋不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不備五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲

見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見
時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供
養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利
等故來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是
妙音菩薩種何善根修何功德有是神力佛
告華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿
伽度阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間
劫名喜見妙音菩薩於万二千歲以千万種
伎樂供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶
鉢以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
說法其事如此或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天
大將軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖
王身如是諸小王身或現長者身或現居士
身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比

大將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖
王身或現諸小王身或現長者身或現居士
身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女
身或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或
現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而
說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能
救濟乃至於王後宮衆為女身而說是經華
德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者
是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆
國土為諸衆生說是經典於神通變化智慧
无所損減是菩薩以若干智慧明眼娑婆世
界令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界
中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞
形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支
佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩
形而為說法應以佛形得度者即現佛形而
為說法如是種種隨所應度者而為現形乃
至應以滅度而得度者亦現滅度華德妙音
菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如
是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩
深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是

佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩
形而為說法應以佛形得度者即現佛形而
為說法如是種種隨所應度者而為現形乃
至應以滅度而得度者亦現滅度華德妙音
菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如
是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩
深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是
在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男
子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三
昧中能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩
品時與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現
一切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得
是三昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供
養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所
經諸國六種震動而寶華蓮作百千万億種
種伎樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至
淨華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世
界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔
礼拜供養又見文殊師利法王子及見藥王
菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是
万八四千菩薩得現一切色身三昧光是妙

久已殖衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慈炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想吾子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡元由佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊勝是故
汝往莫輕彼國吾佛菩薩及國土生下劣想
尒時宿王華白其佛言世尊尒詣娑婆世界
當起四事一力如來神通遊戲如來功德智

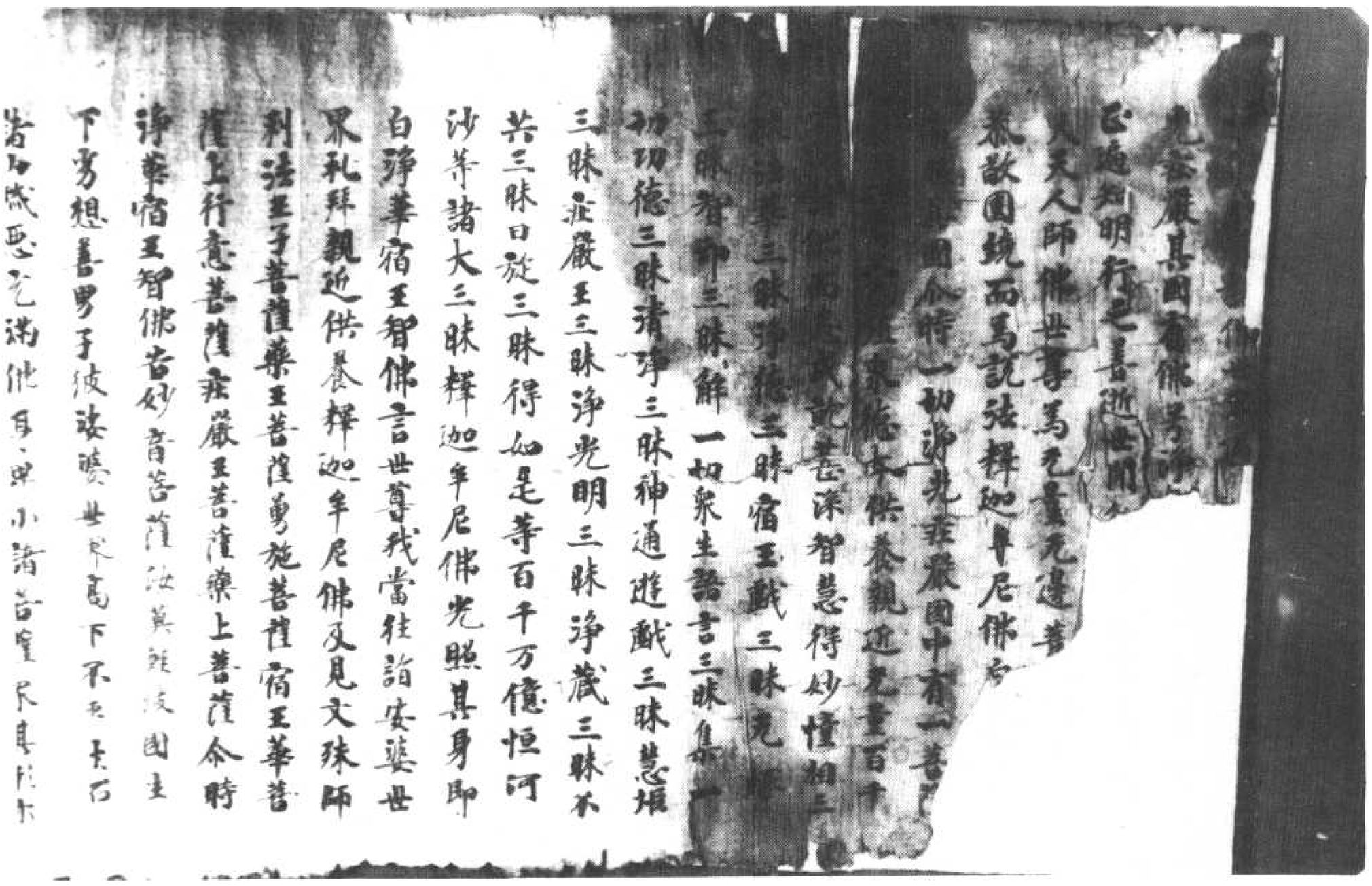
慧如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告侍菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩摩訶薩以其八万四千菩薩供共俱
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
[illegible]

男子來文殊師利法王子欲見此身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩因如廣大青蓮
華葉心使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德成就威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慢慢不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不久聞說多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩

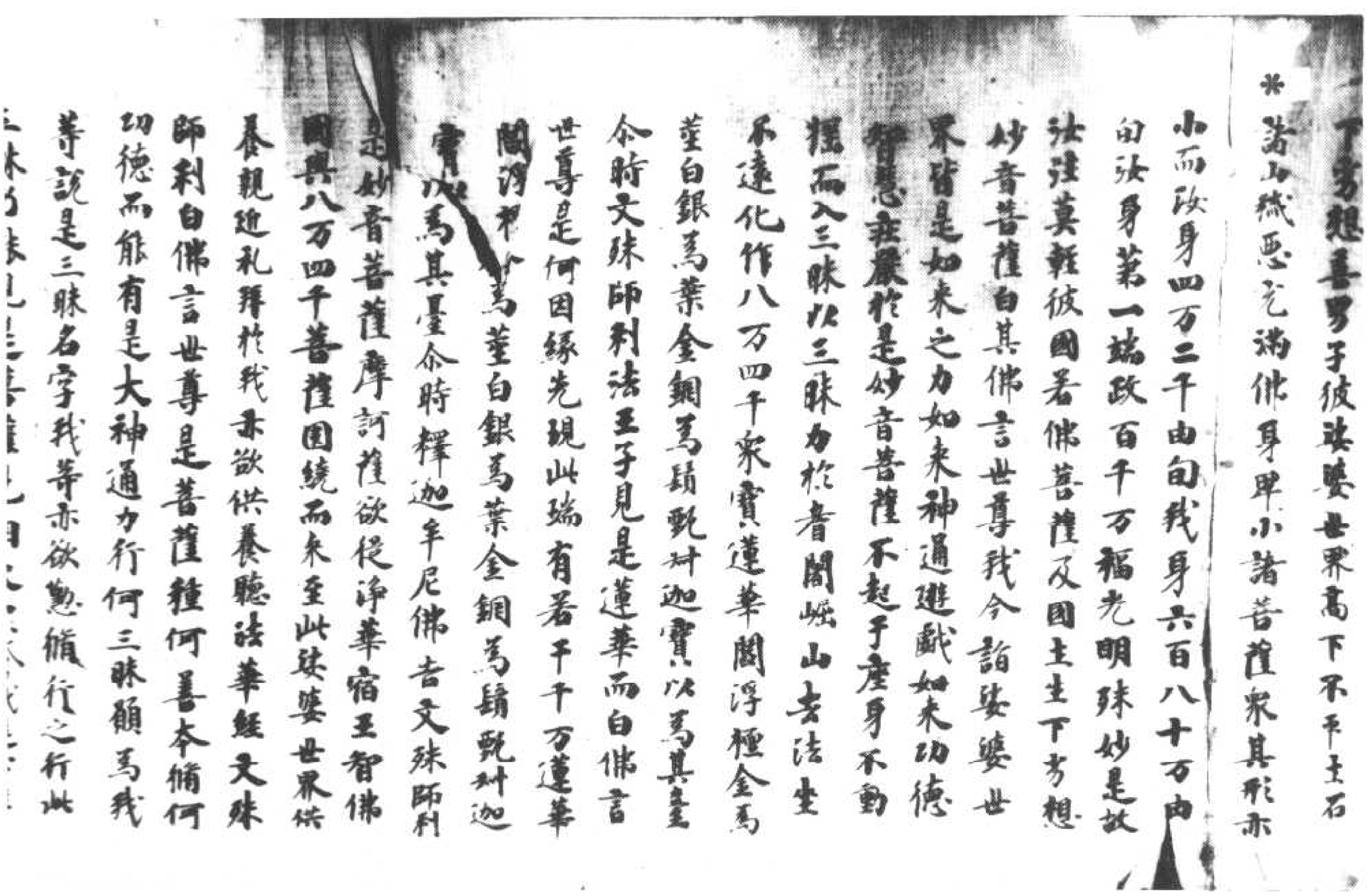
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此八時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近无量諸佛久殖德本又殖恒
河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而為說是經

宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮婦女身而說是經華德是妙音
菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
說衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧

為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及施羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧



北五九一二號（翔 十 三） 妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四



猛而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為
莖白銀為葉金銅為鬚甄叔迦寶以為其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華
閻浮檀金為莖白銀為葉金銅為鬚甄叔迦
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛
國與八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發

耆闍崛山
照其國尒時一切淨光
名曰妙音久已植衆德本
千万億諸佛而悉成就甚深
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬女身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界

※

娑婆世界菩薩及國土生下劣想
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧法爾是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華

※

音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德

生尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
※ 菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名惠
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王
身或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經

婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
※ 諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如

[illegible]三昧傳如是[illegible]　[illegible]佛恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕被國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠
化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白
銀為葉金剛為鬚[illegible]叢為臺尒
時文殊師利法王子　是蓮華而白佛言世尊
是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚[illegible]叢為臺尒時釋迦牟
尼佛告文殊師利是

妙音菩薩摩訶薩欲詣淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆

是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚[illegible]叢為臺尒時釋迦牟尼佛
告文殊師利是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養
親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師
利白佛言世尊是菩薩種何善本行何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤修行之此三昧
乃能見是菩薩色相大小威儀進止願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉而於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色光量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照耀諸相具足如那羅延堅固之身入
七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆

年尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆生易度不見多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種何善根備何功德有是神力佛告華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身

菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身或現自在天身大自在天身或現天大將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長者身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德是妙音菩薩能救護婆娑世界諸衆生者是妙音菩薩如是種種變化現身在此婆娑國土為諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損減是菩薩以若干智慧明照婆娑世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為說法應以佛形得度者現佛形而為說法應以佛形得度者即現佛形而為說法如是種種隨所應度而為現形乃至應以滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所處

現說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是令時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及他聲王佛時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動而寶蓮華化百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見華王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩問法華三昧

妙是故汝注莫輕彼國若佛菩薩及國土
下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑
婆世界皆是如來之力如來神通遊戲如來
功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于坐身
不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去
法坐不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀
金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為
其臺令時文殊師利法王子見是蓮華而白
佛言世尊是何因緣先現此瑞有若千千万
蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺
令時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩
摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万四千
菩薩圍遶而來至此娑婆世界供養親近礼
拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛
言世尊是菩薩種何善本修何功德而能有
是大神通力行何三昧願為我等說是三昧
名字我等亦欲慇懃行之行此三昧乃能見

佛言世尊是何因緣先現此瑞有若千千万
蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚[illegible]
尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩
摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万四千
菩薩圍遶而來至此娑婆世界供養親近礼
拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛
言世尊是菩薩種何善本修何功德而能有
是大神通力行何三昧願為我等說是三昧
名字我等亦欲慇懃行之行此三昧乃能見
是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神
通力彼菩薩來令我得見尒時釋迦牟尼佛
告文殊師利此久滅度多寶如来當為汝等
而現其相時多寶佛告彼菩薩善男子來文
殊師利法王子欲見汝身
于時妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩
俱共發來耆闍崛山去法座不遠化作四万四千衆寶蓮
華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚[illegible]迦
寶以為其臺尒時文殊師利法王子是蓮華
而白佛言世尊是何因緣先現此瑞有若千千万
蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚[illegible]
迦寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万
四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養親近
礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛
言世尊是菩薩種何善本修何功德而能有是
大神通力行何三昧願為我等說是三昧名字我等
亦欲勤修行之行此三昧乃能見是菩薩色相大小
威儀進止唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得見
尒時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男子
來文殊師利法王子欲見汝身于時妙音菩薩

妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八萬
四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養親近
礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛
言世尊是菩薩種何善本備何功德而能有是
大神通力行何三昧願為我等說是三昧名字我等
亦欲勤備行之行此三昧乃能見是菩薩色相大小
威儀進止唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得見
尒時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男子
來文殊師利法王子欲見汝身于時妙音菩薩
於彼國沒與八萬四千菩薩俱共發來所經諸
國六種震動皆悉雨於七寶蓮華百千天樂
不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮葉正使和
合百千萬月其面衆端正猶此牙真金色光
量百千功德莊嚴威德熾盛光明照曜諸佛長定
如那延身入七寶臺上并虛空去地七多羅樹諸菩
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠
化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖白
銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒時
文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊
是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華閻浮
檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以
為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙
音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八
萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養
親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師
利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功德
而能有是大神通力行何三昧願為我等說
是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八萬四千菩薩俱共發

迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉亟使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹詣菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍堀
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩

*

寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名意
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王
身或現諸小王身或現長者身或現居士身
或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是
經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟

現宰官身而為說法現婆羅門婦女身而現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至於王後宮變為女身而說是經華是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而為說法應以佛形得度者即現佛形而為說法如是種種隨所應度而為現形乃至應以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色

佛說

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧疾嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金為
莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺
尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言
世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮華
閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦
寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國
與八萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界
供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力授菩薩來令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善男子來文殊師利法王子欲見汝身于時

釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善男子來文殊師利法王子欲見汝身于時
妙音菩薩於彼國沒與八萬四千菩薩俱共
發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮
華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青
蓮華葉正使和合百千万月其面貌端正復
過於此身真金色無量百千功德成就威德
巍巍光明照曜諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界閻浮
崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋
不無不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝
五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來少隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩善欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉安詳為供養釋

牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩善哉得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為佛養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此余時華德菩薩白佛言世尊是妙音
善薩種何善根修何功德有是神力佛告華
德善薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名
意見妙音善薩於万二千歲以十万種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何今時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近見量諸佛久殖德本又值恒
河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王
身或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦身或

現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德是
妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧無所
損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令
一切衆生各得所智於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是余時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所
變現意所欲生能告華德菩薩善男子汝

而為說法應以佛形得度者即現佛形而為
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩戍就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三
昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能
如是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切
色身三昧此娑婆世界無量菩薩亦得是三
昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華住百千万億種伎
樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華
宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒
益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜
供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王
菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令
是八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音
菩薩往品時四万二千天子得無生法

菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山法座不
遠化作八万四千寶蓮華莖黃金為台
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華隨
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛所與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何四
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此人滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善男子來文殊師利法王子欲見汝身時妙

山真八神通力組善薩摩訶薩令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為拔等而現其相時多寶佛告諸菩薩
善男子汝文殊師利法王子欲見此身時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮華
葉正使和合百千万月其面顏端正復過於
此身真金色无量百千功德莊嚴成就
威光明照耀諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上外虛空去地七多羅諸菩薩
聚恭敬圍繞而來諸此婆婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜
不无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生態降伏諸魔怨不令滅度多
寶如來聽法不又聞釋多寶
如來聽法少惱起居久住不世尊我今欲見
多寶佛世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛告妙音菩薩欲得相見時多
寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶如來善哉善哉善男子汝能為供養釋迦

*

牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩於何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見
妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報金色淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本值恒河沙
等百千万億那由他佛華德汝但見妙音菩
薩其身在此而是菩薩現種種身處處為諸
衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身或
現自在天身或現大自在天身或現天大將軍身
或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或現
諸小王身或現長者身或現居士身或現宰
官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現

或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或現
諸小王身或現長者身或現居士身或現宰
官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼婆
塞婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸
有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至
於王後宮變為女身而說是經華德是妙音
菩薩能救濟婆娑世界諸衆生者是妙音菩
薩如是種種變化現身於娑婆國土為諸衆
生說是經典於神通變化智慧之所損減是菩
薩以若干智慧明照婆娑世界令一切衆生各
得所知於十方恒河沙世界亦復如是若應以
聲聞形得度者現聲聞形而為說法應以辟
支佛形得度者現辟支佛形而為說法應以
菩薩形得度者現菩薩形而為說法如是種種
所得度者即現佛形而為說法應以或度而得度者
現所應度而為現形乃至應以或度而得度者
示現法度華德妙音菩薩摩訶薩成就大
神通智慧之力其事如是爾時華德菩薩
白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊

是菩薩住何三昧而能如是在所變現度
脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名

聲聞形得度者現聲聞形而為說法應以辟
支佛形得度者現辟支佛形而為說法應以
菩薩形得度者現菩薩形而為說法如是種種
所得度者即現佛形而為說法應以佛
現所應度而為現形乃至應以或度而得度者
示現法度華德妙音菩薩摩訶薩成就大
神通智慧之力其事如是爾時華德菩薩
白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊

是菩薩住何三昧而能如是在所變現度
脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名
現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒
益無量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩
俱來者八万四千人得現一切色身三昧此娑婆
世界無量菩薩亦得是三昧及聞釋迦牟尼佛
分身諸佛來集釋迦牟尼佛及寶塔中
師子座上諸佛各分半座與妙音菩薩摩訶薩俱來
已還歸本土所經諸國六種震動而寶蓮華
雨百千万種種伎樂既到本國與八万四千菩
薩圍遶至淨華宿王智佛所白佛言世尊我
娑婆世界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶
佛塔礼拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見
樂王菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等令八万
四千菩薩得現一切色身三昧者是妙音菩薩
來住此諸四万二千天子得无生法忍華德

決往莫輕彼國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言婆娑世界
時是如來之力如來神通遊戲
無量功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動相
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺今
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華圍
沈檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺今時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養
親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師
利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧者如佛世尊說是菩薩乃至菩薩亦相大小威儀進止唯願
世尊分身和合已後菩薩來令我得見今時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告從菩薩善

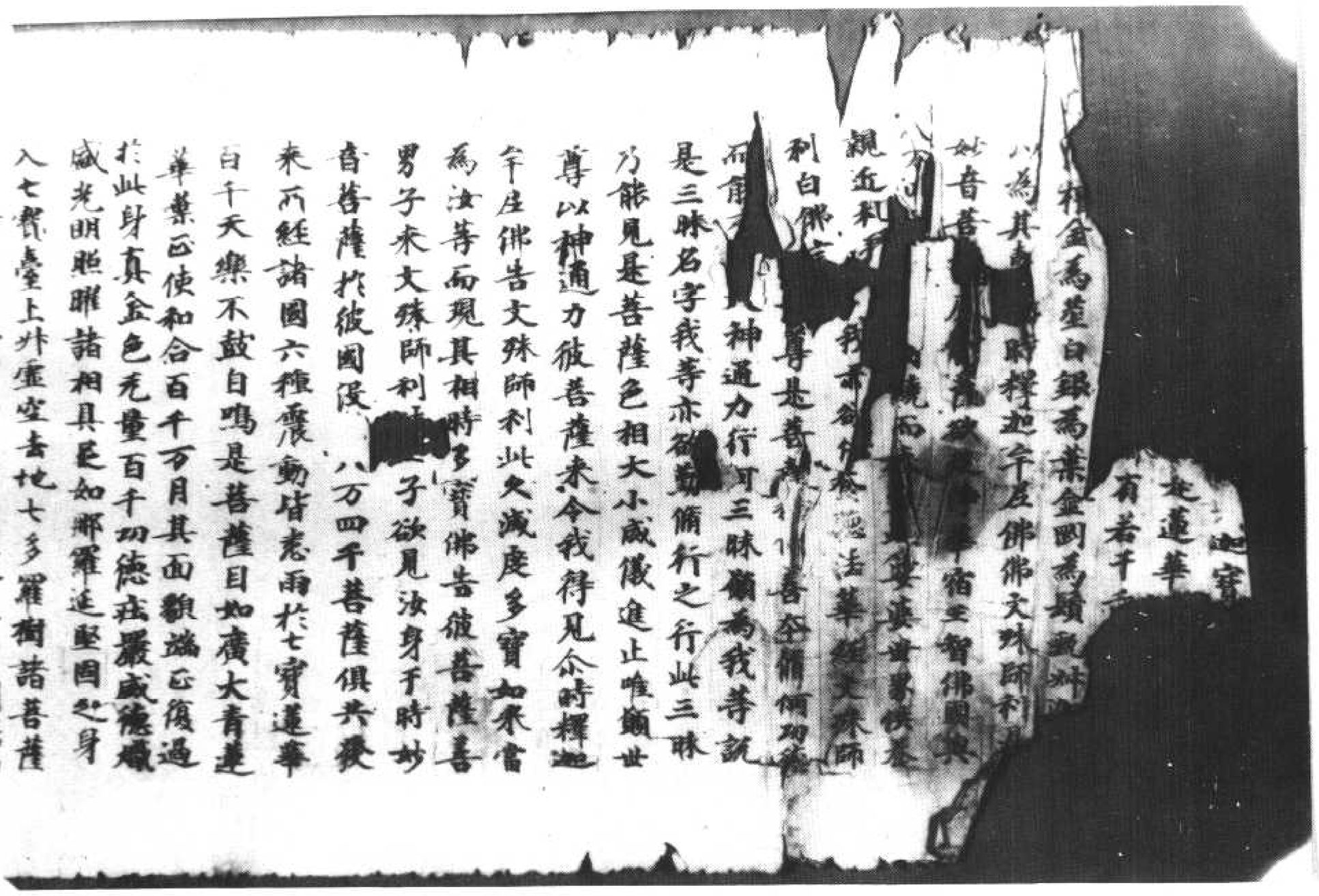
北五九二〇號（帝七十二）妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告從菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於後國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價真百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
堪易度不耗多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
无不孝父母不敬沙門邪見不善不善五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又聞許多寶
如來安隱少惱熾恩久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉快能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
此處今者華德菩薩白佛言世尊是妙音菩

實如來在七寶塔中來聽法不久聞許多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉決能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名意
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現

宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷婦女身或現童男童女身
或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身或現執金剛
神是妙音菩薩摩訶薩能於此娑婆世界
施無畏於諸衆生是妙音菩薩摩訶薩成
就如是功德以種種形遊諸國土度衆生
事是妙音菩薩摩訶薩於諸佛世尊前亦
以種種三昧力而作是言我為釋迦牟尼
佛分千百億釋迦牟尼佛身為諸佛世尊
說法其餘被四菩薩為諸佛世尊說法
妙音菩薩白其佛言世尊我今當還本土
皆是如來之力如來神通遊戲
菩薩所作事是妙音菩薩不起于座身不動
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚觀世音菩薩以神通實以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚觀世音菩薩以神通實
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此人滅度多寶如來
當為諸等而現其相時多寶佛告被菩薩善

尊是可見然光現此瑞有若干千万億菩薩
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於娑婆國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆



北五九二三號（服六十五）　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

於此身真金色光量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上丈尺虛空去地七多羅樹諸菩薩
※聚恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆生
易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不无
不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五情
不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛言華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見
妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養
雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力

不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五情
不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見
妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養
雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力
華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音
菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩為供養

當為女等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩共發
來所經諸國六種震動皆悉大雨[illegible]
百千天樂不鼓自鳴是菩薩[illegible]
華葉面使和合百千万月其面[illegible]
於此身真金色无量百千功德[illegible]
威光明照耀諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千纓絡持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上纓絡而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度下无多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳悋不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多

*

寧居佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此令將華德菩薩白佛言世尊是妙音

菩薩種何善根備何功德有是神力佛告華
德善薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於百二千歲以十萬種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何今將雲雷音王佛所妙
音菩薩彼樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝
釋身或現自在天身或現大自在天身或現天
大將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

*

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是令時華
德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根
世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現
度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩現來者八萬四千人皆得現一切色
身三昧

成是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時華
德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根
世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現
度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
又他羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎
樂既到本國與八万四千菩薩圍繞淨華宿王
智佛所白佛言世尊我到娑婆世界繞耆闍崛
山見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供養
又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩

來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮
華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青
蓮華葉正使和合百千万月其面猥踈政復
過於此身真金色无量百千功德莊嚴威德
熾盛光明照耀諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱
起居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜
不无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見
故多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供
養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利

牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見
時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供
養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利
等故來至此
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩
種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見
妙音菩薩於万二千歲以千万種伎樂供養雲
雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是因
緣果報今生淨華宿王智佛所有是神力
華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音
菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此
妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾
供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙
等百千万億那由他佛
華德汝但見妙音菩薩其身在此而是菩薩
現種種手爰爰為諸衆生說是經典或現覺
王身或現帝釋身或現自在天身或現大自
在天身或現天大將軍身或現毗沙門王身
或現轉輪王身或現諸小王身或現長者身
或現居士身或現宰官身或現婆羅門身

在天身或現天大將軍身或現毗沙門王身
或現轉輪王身或現諸小王身或現長者身
或現居士身或現宰官身或現婆羅門身
或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長者
居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅門
婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及
衆難處皆能救濟乃至於王後宮變為女身
而說是經
華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆
生者是妙音菩薩如是種種變化現身在此
娑婆國土為諸衆生說是經典於神通變
化智慧无所損減是菩薩以若干智慧明照娑
婆世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙
世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現
聲聞形而為說法應以辟支佛形得度者現
辟支佛形而為說法應以菩薩形得度者現
菩薩形而為說法如是種種隨所應度者而為現
形乃至應以滅度而得度者示現滅度華德
妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其

形乃至應以聲聞度而得度者示現聲聞度華德
妙音菩薩等訶薩或說大神通智慧之力其
事如是

尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三
昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切
色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是
三昧又他羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養
釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經
諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種
伎樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界
饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼
拜供養又見文殊師利法王子及見藥王菩薩
得懃精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩
薩衆恭敬圍遶而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面禮足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱
起居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬憍
慢不无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝
五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根修何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜

多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根備何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛所有是神
力華德於汝意云何今時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人
乎今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音
菩薩已曾供養親近无量諸佛久殖德本人
值恒河沙等百千万億那由他佛華德汝但見
妙音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處

[illegible]敬周繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以獻百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不世大調和不世事可忍不
衆生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋
不无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝
五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多聲如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
[illegible]

恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衰
生易度不無多貪欲瞋恚愚癡[illegible]嫉惱不
無不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不久聞評多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊於今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來至
此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩
種何善根修何功德有是神力佛告華德

北五九二八號（茶十三）妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

利仁善根修何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名憙
見妙音菩薩於六十万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近無量諸佛久殖德本又復恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩令衆諸婆婆世界諸衆生者是妙音

童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救諫娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧無所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復
如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩亦
訶薩成就大神通智慧之力其事如是令時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深修善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是
饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色

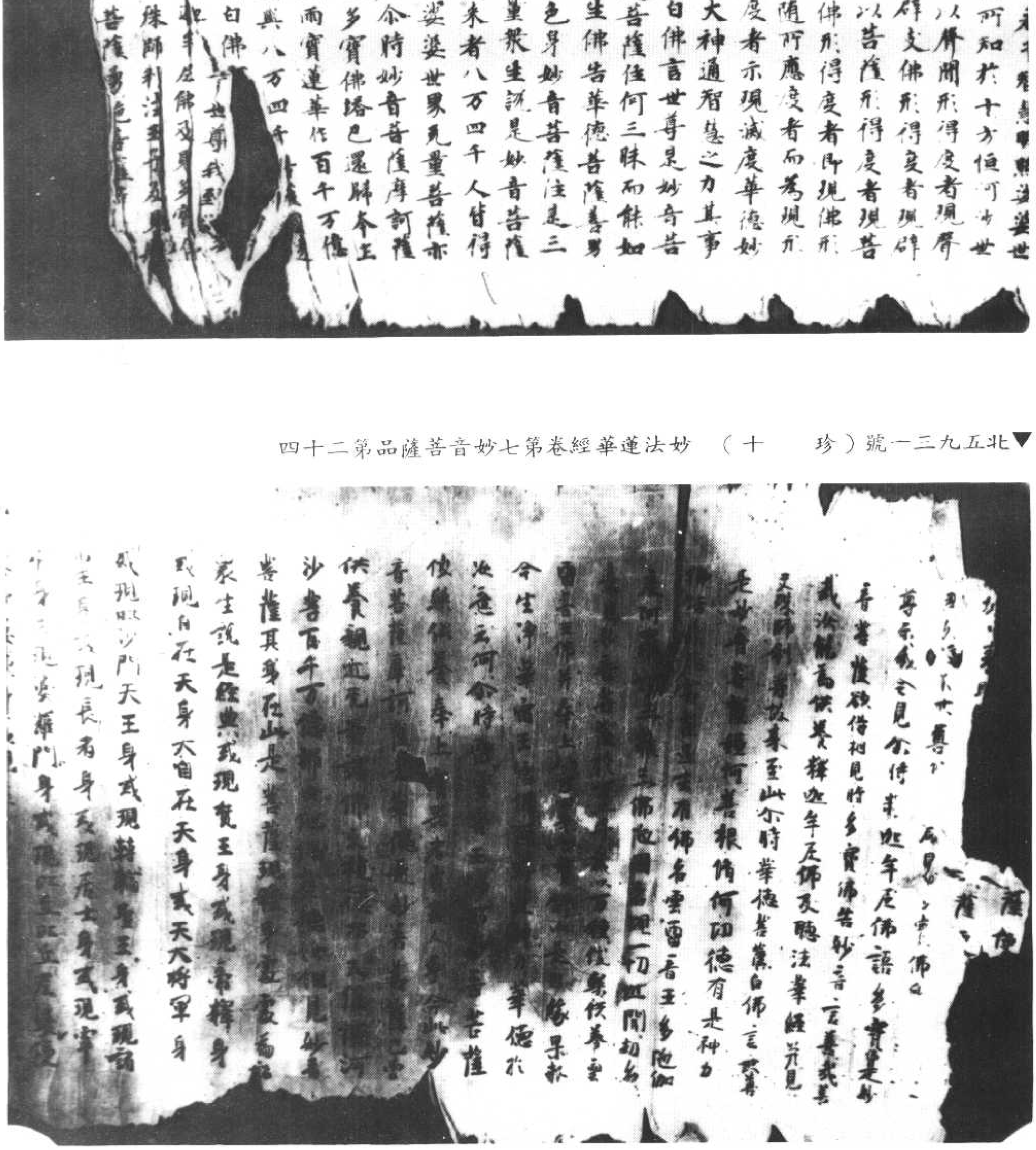
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋
不无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝
五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根備何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名
喜見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何今時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎

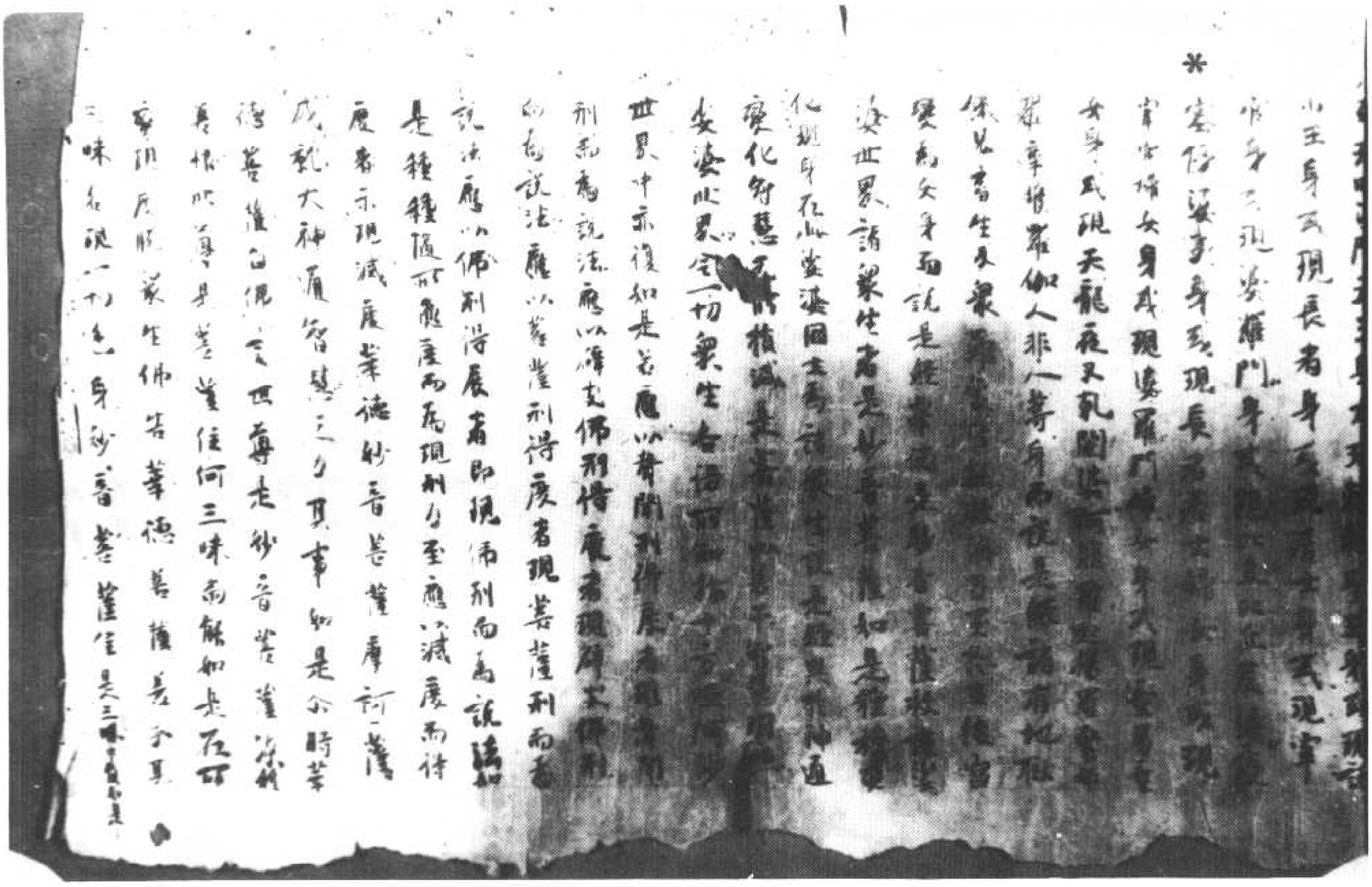
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩復衆供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天大將
軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是
經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟
乃至於王後宮變為女身而說是經華德是
妙音菩薩能救諸婆世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此婆婆國土
為諸衆生說是經典於神通變化智慧无所
損減是菩薩以若干智慧明照婆婆世界令
一切衆生各得所智於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒
時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三
昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能
如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切

寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我今見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根備何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名
喜見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛所有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙喜菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近見量諸佛久殖德本又值恒
河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天
大將軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖
王身或現諸小王身或現長者身或現居士
身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女

北五九三〇號（陽二十二）　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

王身或現諸小王身或現婆羅門婦女身或
身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女
身或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或
現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而
說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能
救濟乃至於王後宮變為女身而說是經華
德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者
是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆
國王為諸衆生說是經典於神通變化智慧
無所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世
界令一切衆生各得所知於十方恒河沙世
界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲
聞形而為說法應以辟支佛形得度者現辟
支佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩
薩形而為說法應以佛形得度者即現佛形
而為說法如是種種隨所應度者而為現形
乃至應以威度而得度者示現滅度華德妙
音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事
如是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩來種善根世尊是菩薩住何三昧而能如
是在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男
子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三
昧中能如是饒益衆生說是妙音菩薩





▼北五九三二號（服九十）　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

現四沙門天王身或現轉輪聖王身或現
小王身或現長者身或現居士身
身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
婆夷身或現長者居士婦女身或現宰
女身或現婆羅門婦女身
身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅
那羅摩睺羅伽人非人等身而說
地獄餓鬼畜生及衆難處皆悉除
王後宮變為女身而說是經華德菩薩妙音菩
薩能救護婆婆世界諸衆生者是妙音菩薩
如是種種變化現身在此娑婆國土為諸衆
生說是經典於神通變化智慧之力未曾減
菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切衆
生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如
是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說
法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為
說法應以菩薩形得度者現菩薩形而為說
法應以佛形得度者即現佛形而為說法如
是種種隨所應度而為現形乃至應以滅度
而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶薩
成就大神通智慧之力其事如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中

婦女身或現婆羅門婦女身或現宰
身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅
那羅摩睺羅伽人非人等身而說
地獄餓鬼畜生及衆難處皆悉除
王後宮變為女身而說是經華德菩薩妙音菩
薩能救護婆婆世界諸衆生者是妙音菩薩
如是種種變化現身在此娑婆國土為諸衆
生說是經典於神通變化智慧之力未曾減
菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切衆
生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如
是若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說
法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為
說法應以菩薩形得度者現菩薩形而為說
法應以佛形得度者即現佛形而為說法如
是種種隨所應度而為現形乃至應以滅度
而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶薩
成就大神通智慧之力其事如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益衆生衆生說是妙音菩薩品時

慶為諸衆生說是經典現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是皆應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說

北五九三三號（地二十六）　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四

是說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度者而為現形乃至應
以滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩
薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是
*
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在
所變現度脫衆生佛告華德善薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一
切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是
三昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養
釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經
諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種
伎樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界
饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼
拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥
王菩薩得如精進力菩薩勇施菩薩等亦令
是八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙
音菩薩來往品時四万二千天子得无生法

妙法蓮華經卷第七

法如是種種隨所應度者而為現形乃至應
以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩
薩摩訶薩於大神通智慧之力其事如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一
切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是
三昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養
釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經
諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種
伎樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界
饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼
拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見華
王菩薩得勇精進力菩薩勇施菩薩等亦令
是八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙
音菩薩來往品時四万二千天子得无生法
忍華德菩薩得法華三昧

或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現三昧身
處處而作事

說有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是余將
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色

身成現自在天身成現大自在天身成現天大
將軍身成現毗沙門天王身成現轉輪聖王身
成現諸小王身成現長者身成現居士身成現
宰官身成現婆羅門身成現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身成現長者居士婦女身成現
宰官婦女身成現婆羅門婦女身成現童男
童女身成現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以

為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度觀世音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德善男子其三昧
名現一切色身觀音菩薩摩訶薩是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時衆
中八萬四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界耆闍崛山等是三昧
及阿羅尼尒時觀音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經國
六種震動而實蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至耆闍崛山
以頭面禮釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說法
經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德
是妙音菩薩能救護婆婆世界諸衆生者
是妙音菩薩如是種種變化現身在此婆婆
國土為諸衆生說是經典於神通變化智慧
無所損減是菩薩以若干智慧明照婆婆
世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界
中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞
形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛

是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆
國土為諸衆生說是經典於神通變化智慧
無所悋惜是菩薩以若干智慧明照娑婆
世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞
形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩威熙大神通智慧之力其事如
是如[illegible]是妙音菩薩
[illegible]根而能如是
在所變現[illegible]德菩薩善男子
其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能
如是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八萬四千人皆得現一切色身
三昧此娑婆世界無量菩薩亦得是三昧

切衆生各得所知於[illegible]
如是若應以聲聞形得
說法應以辟支佛形得度[illegible]現辟支佛形而為
為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩威熙大神通智慧之力其事如是今時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身
三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及他羅尼今時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還本土所經國

[illegible]度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩往是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身
三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及他羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還本土所經國
六種震動而寶蓮華化百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

[illegible]屋佛教大人相向語光明[illegible]
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
[illegible]其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭敬
圍繞而為說法釋迦牟尼佛白衆[illegible]
其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰
妙音久已殖衆德本供養親近无量百千万
億諸佛而悉成就甚深智慧得出憧相三昧
法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣三昧
智印三昧離一切衆生語言三昧集一切功
德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慈悲三
昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共
三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙等
諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華
宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利
法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩
薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒
時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝善哉能
[illegible]

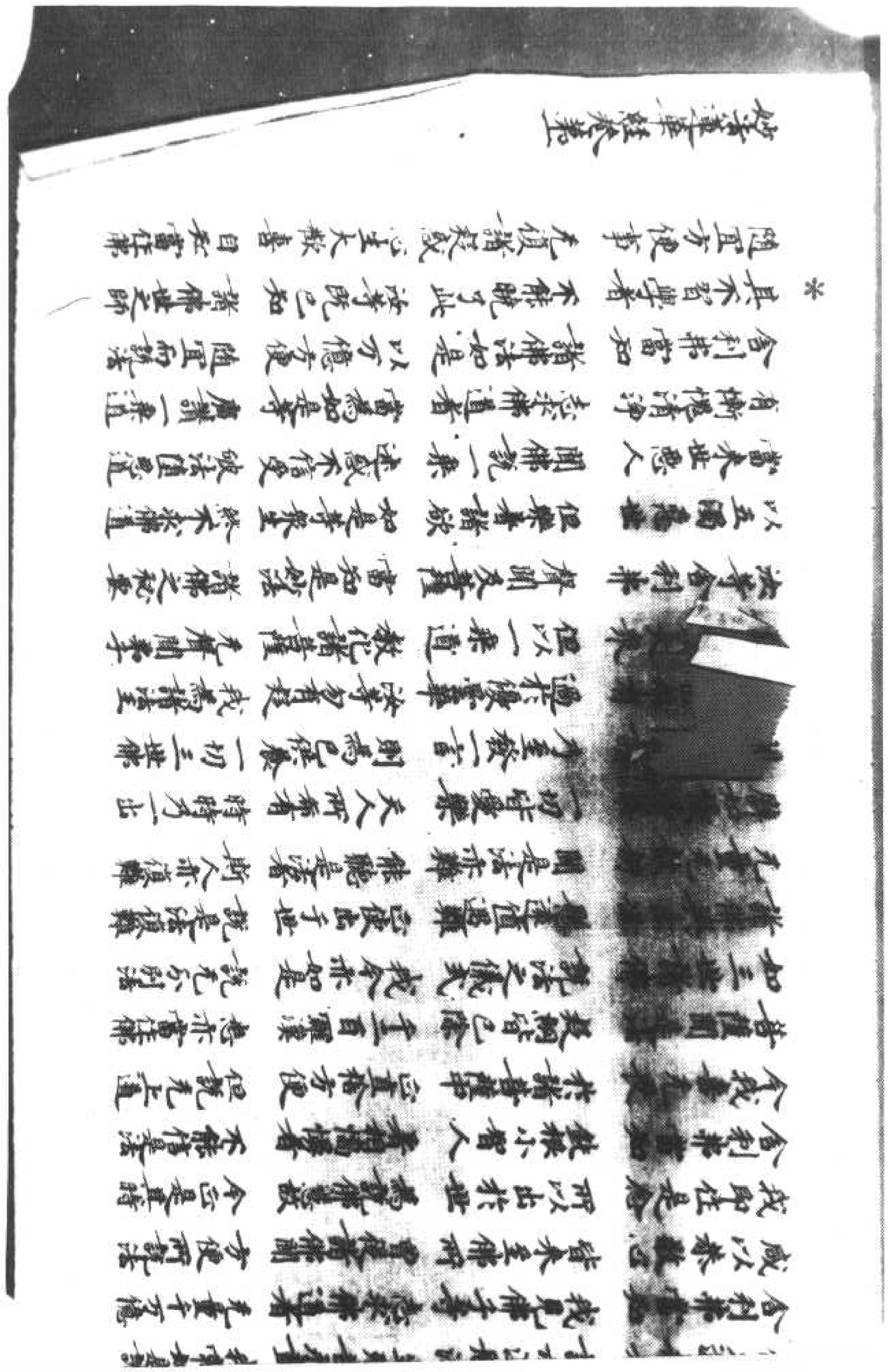
薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩余
時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國
生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土
石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆亦
亦小而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬我身第一端正百千万福光明殊妙是故汝

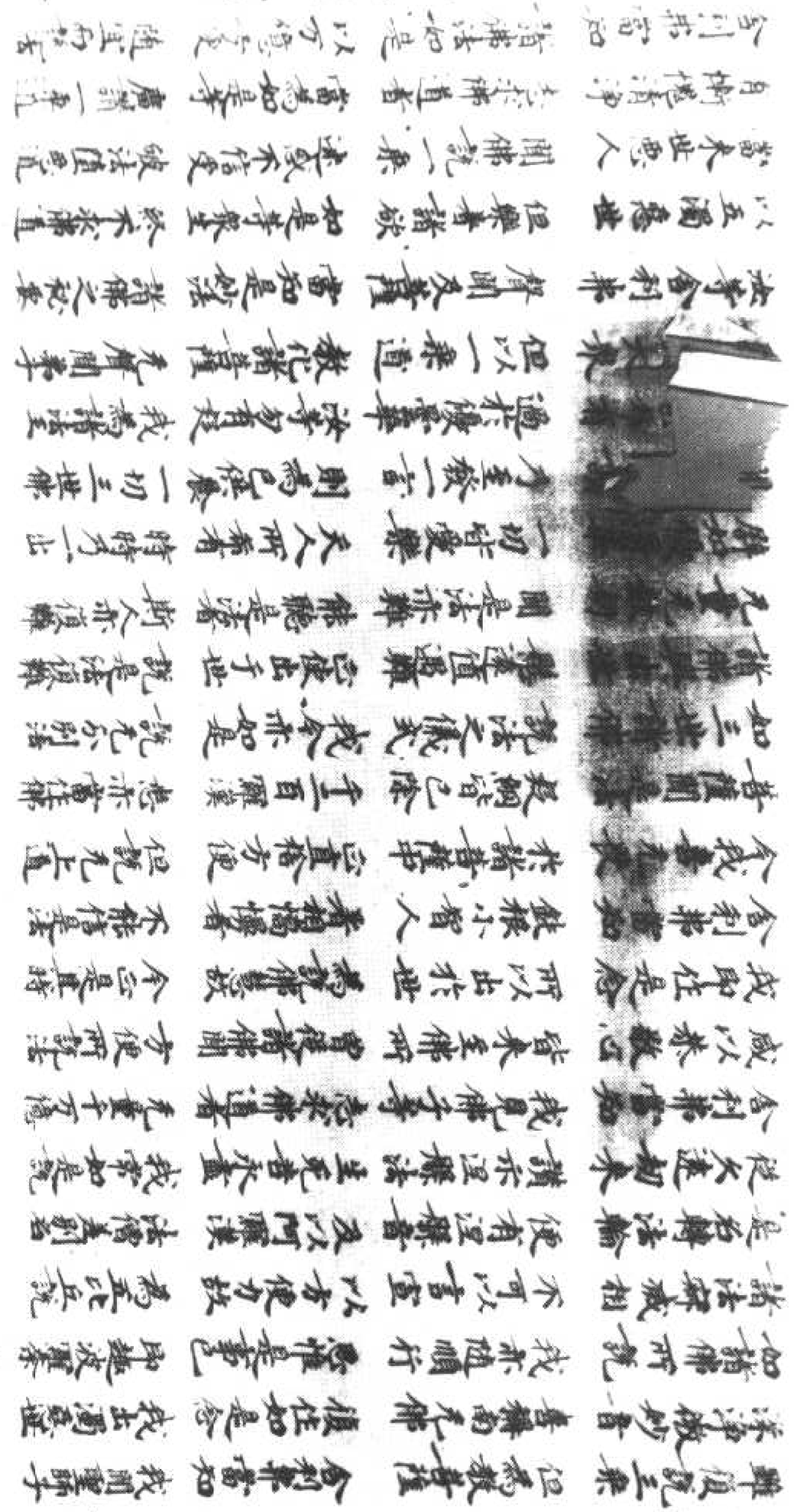
妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆万二千人俱皆是阿羅漢諸漏已
盡无復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在
其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連摩
訶迦旃延阿㝹楼馱劫賓那憍梵波提離波
多羅陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫
陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼及本與
眷屬俱菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯
才轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸
佛所殖衆德本常為諸佛之所稱嘆以慈備
身善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞

才轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸
佛所殖衆德本常為諸佛之所稱嘆以慈備
身善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞
无量世界衆生之數百千衆生其名曰文殊
師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進
菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施
菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩
薩无畏力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩
彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩
摩訶薩八萬人俱尒時釋提桓因與其眷屬
二萬天子俱復有名月天子普香天子寶光
天子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天
子大自在天子與其眷屬三萬天子俱娑婆
世界主梵天王尒時世尊四衆圍繞而為說
法

尒時諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
住是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　微妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世





北五九三九號（九十二餘）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至普賢菩薩勸發八十二第品

說復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端政有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福

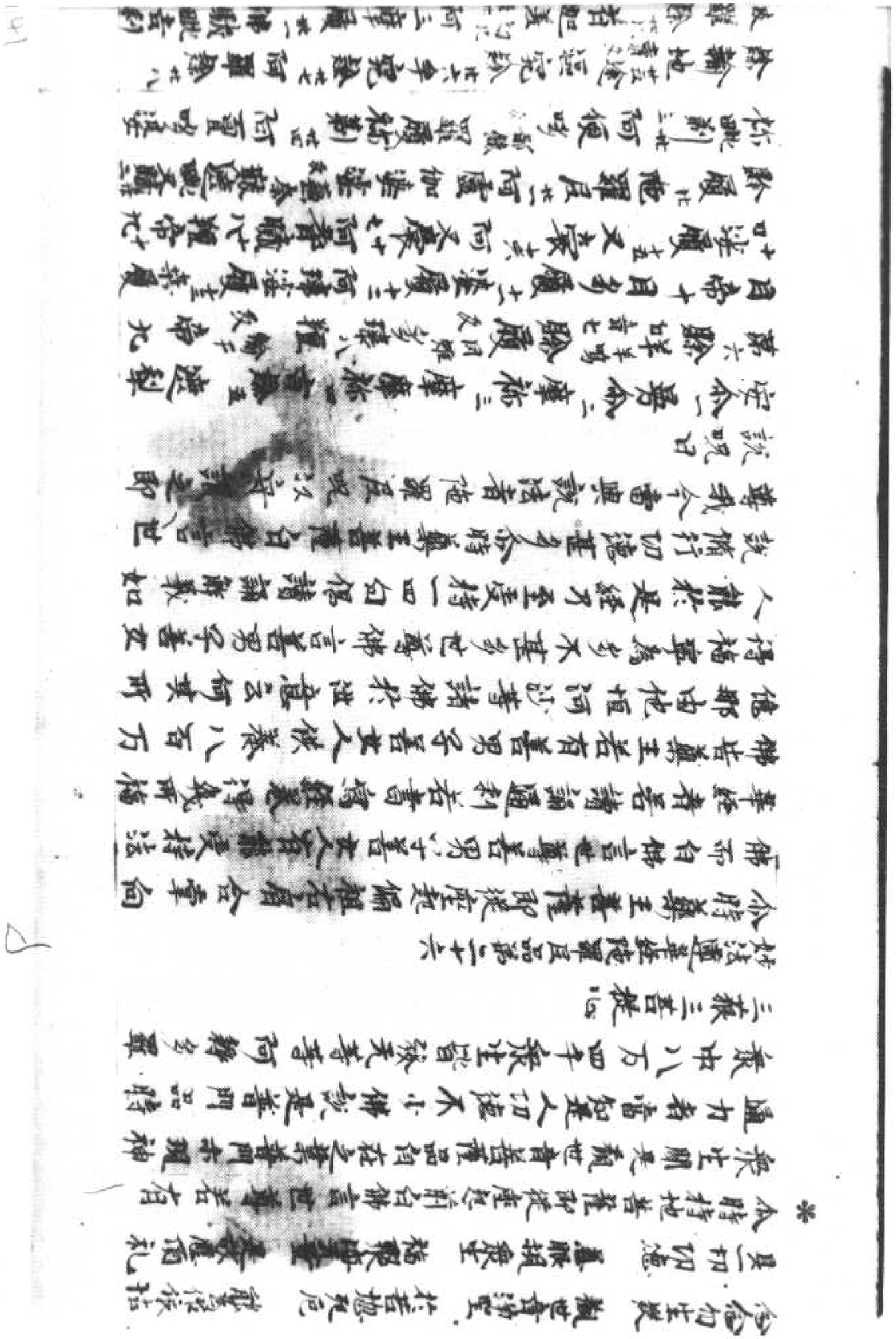
心等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意菩
薩持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福
德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國
土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現
佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現
辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而為說

婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而為說
法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛神得度者即現執
金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成
就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是
故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世
音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无
畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養是觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞

尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍夜叉人非人等受
其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
[illegible]



除輸地(五途賣反)溫究除(六手究除)七阿羅除(八波羅除)九首迦羅(初凡反)阿三摩履(十一佛駮毗吉利
棄帝(十二)達摩波利羅(猜韓反)帝(十三)涅羅沙(十四)
婆舍婆舍輸地(十五)羅多(十六)[illegible]夜多(十七)
訶樓哆(十八)訶樓哆憍舍毗(十九)悪叉羅(二十)悪叉羅(二十一)悪叉羅(二十二)多治
(二十一)阿婆盧(十二)阿摩若(推達反)那多庵(十三)
世尊是陀羅尼神呪六十恒河沙等諸佛所
說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
時釋迦牟尼佛讚歎菩薩言善哉善哉
藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護
讚誦受持法華經者說陀羅尼若此法師
得是陀羅尼若他又若羅刹若留羅那若
吉遮若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能
得便即於佛前而說呪曰
座(棄垂反)除(一)摩訶座除(二)郁枳(三)目枳(四)阿除(五)
阿羅婆第(六)涅隸第(七)涅除多婆第(八)伊緻(稱質反)
抳(九)車緻抳(十)旨緻抳(十一)涅除涅抳(十二)涅槃埵婆
底(十三)
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王讚世尊白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法故說是陀羅尼即
說呪曰

為愍念衆生擁護此法故說是陀羅尼即
說呪曰
阿利(一)那利(二)究那利(三)阿那盧(四)那履(五)柏那
履(六)
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是
經者令百由旬內讀衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
軍闍婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛
言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經
者即說呪曰
阿伽禰(一)伽禰(二)軍陀利(三)軍陀利(四)神陀利(五)
摩睺(六)帝求利(七)浮樓沙抳(八)頗底(九)
世尊是陀羅尼神呪二億諸佛所說若有侵
毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名皐帝十奈名索
切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等
亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有
伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履(一)伊提泥(二)伊提履(三)阿提履(四)伊提履(五)
泥履(六)泥履(七)泥履(八)泥履(九)泥履(十)樓駄(十一)
樓駄(十二)樓駄(十三)樓駄(十四)多駄(十五)多駄(十六)多駄(十七)
究駄(十八)究駄(十九)
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓

寧上我頭上莫總於法師若夜叉若羅刹若餓
鬼若富單那若毘陀羅若揵闥若鳩槃
茶若阿跋摩羅若夜叉若人若非人若
熱病若一日若二日若三日若四日乃至七
日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫總即於佛前而說
偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　非禪愚癡人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當自身
自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何
況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗
香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燃油燃諸
香油然燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆
師迦油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者事諦汝等及眷屬當擁護如是法
師說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其

王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜
毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉
明了通達又得善薩淨　三昧曰星宿三昧淨
光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧
大威德藏三昧於此三昧亦　通達今將彼
佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法
華經時淨藏淨眼二子到其母合十指掌白
言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦
當侍從親覲供養禮拜所以者何此佛於一
切天人衆說法華經宜應聽受母告子言汝
父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父
與共俱去淨藏淨眼合十指掌白母我等
是法王子而生此耶見家母告子言汝等當
憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或
聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在
虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行
住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出
火或現出大身滿虛空中而復現小小復現大
於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是
等種種神變令其父王心淨信解時父見子
神力如是心大歡喜得未曾有合掌白子言汝

神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝
等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷
音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法坐上坐
於一切世間天人衆中廣說法華經是我師我是
弟子父諸子言我今亦欲見汝等師可共俱往
於是二子薜曇任婆阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家備道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是
二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親覲供養所以者何難佛得
值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難過彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一切時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三迴却住一面尒時彼佛為王說

神足變化三迴却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷
百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明
尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精懃備習助佛道
法當作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无
量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常精進備行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此二子
已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住
於佛法中得見世尊此二子者是我善知識
為欲發起宿世善根饒益我故乘生我家尒時
雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王如是如
是如汝所言善男善女人種善根故世世得
善知識其善知識能作佛事示教利喜令
入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識
者是大因緣所謂化導令得見佛聞法阿耨多
羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二
子已曾供養六十五百千万億那由他恒河

善薩大因緣所謂作導令得見佛聞法奉
羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二
子已曾供養六十五百千万億那由他恒河
沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受持法華經發念
邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中
下而白佛言世尊如來甚希有以切德智慧
故頂上肉髻光明顯照其身長廣而紺青色
眉間毫相白如珂月齊白齊密常有光明
唇色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴王讚嘆佛如
是等无量百千万億切德已於如來前一心
合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具
足成就不可思議微切德或所行安隱快
善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢
瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告
大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德
菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相
菩薩哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生
其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是藥王藥
上菩薩成就如此諸大切德已於无量百千万
億諸所殖衆德本成就不可思議諸善切德若
有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦
應礼拜佛說是妙莊嚴王大事品時八万四千
人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸

310

△
308

菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迴白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受唯願世尊當謂說之善男子善女
人於如來滅後云何能得是法華經佛告普
賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來
滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖
諸德本三者入正定聚四者發救一切衆生之
心善男子善女人如是成就四法於如來滅後
必得是經尒時普賢白佛言世尊於
後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我
當守護除其衰患令得安隱便无伺求得其
便者若魔若魔子若魔女若魔人若為
魔所著若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍
闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人
者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時
乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自
現身供養守護安慰其心亦為供養法華經
故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其
人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我
當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦

335

故是人者生恭敬心此經亦時我獲報王觀其
人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我
當教之與共讀誦還令通利令時受持讀誦
法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以
見我身故即得三昧及陀羅尼名為旋陀
羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方便陀羅尼
得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁
惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索
者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華
經於三七日中應一心精進滿三七日已我當
乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶以一切
衆生所喜見身現其人前而為說法示教
利喜亦復與陀羅尼呪得是陀羅尼故无有
非人能破者亦不為女人之所惑亂我自示
身是人唯願世尊聽我說此陀羅尼
即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀地 達帝 檀地 婆地 婆帝 檀陀鳩舍
檀 檀陀修陀隸 修陀羅 婆底 修陀羅婆底
佛馱婆種 祇 佛馱婆種 祇 薩婆陀羅尼 阿婆多尼 薩
婆婆伽 阿婆多尼 修阿婆多尼 僧伽婆伽尼
僧伽涅伽陀尼 阿僧祇 僧伽婆伽地
帝隸阿僧伽 僧伽兜略 盧遮 婆羅帝 薩婆僧伽
摩地伽蘭地 薩婆達摩修波利剎帝 薩
婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽 阿毗吉利地帝
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應

神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生
切利天上是時八万四千天女作衆樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若有
人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手
令不怨怖不墮惡趣即往兜率上天彌菩薩所
彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍遶有
百千万億天女眷屬而於衆生有如是等功
德利益是故智者應當一心自書若使人書受
持讀誦正憶念如說修行世尊今以神通力
守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布
使不斷絕令時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普
賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝
已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿
耨多羅三藐三菩提意而能作神通之願守護
是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩若
者普賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法
經華者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞
此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書等業亦

經華者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛

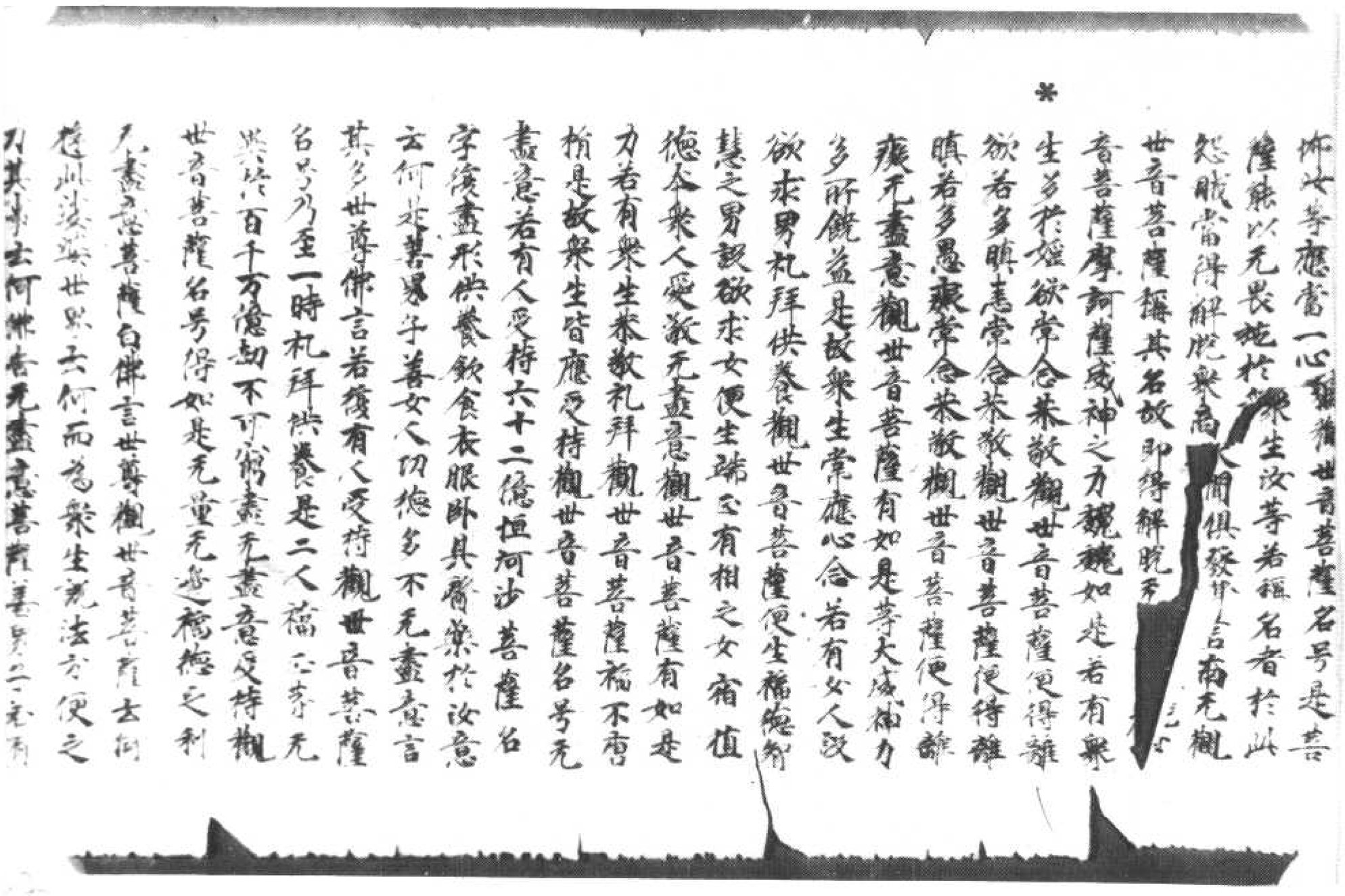
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊鷄猪若獵師若衒賣女色是人心意質直正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦復不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能備菩薩之行善賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於世尊滅後受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今者世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病故普賢若見受持是經者當起遠迎當如敬佛說是普賢菩薩得其福德恒河沙等无量无邊菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利佛等

所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今者世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病故普賢若見受持是經者當起遠迎當如敬佛說是普賢菩薩得其福德恒河沙等无量无邊菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利佛等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

北五九四〇號（陽七十七）　妙法經卷經第七觀世音菩薩普門品第二十五至普賢菩薩勸發

八十二第品



无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩去何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即

門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無
畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠纓絡價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶纓絡
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此纓絡尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是纓絡即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其纓
絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問

曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆生福無量寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說備行功德甚多爾時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安伽禰　曇伽禰　曇摩禰　旨隸　遮隸　奈隸　摩訶摩隸　摩訶摩隸　摩訶摩

安令一冪令二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮
祭第六隸咩七隸履反多瑋八種輪反千
帝九目帝十目多履十一奚履十二阿瑋婆履十三
棄履十四婆履十五又裔十六阿又裔十七阿耆賦十八
賴帝十九隸履十阿羅履十一阿盧伽奚婆蘇素反
幾蔗畔又賦十二祢毗剌十三阿便哆都鉞反邏祢
履剌十四阿蜜哆波隸輸地淦責反十五逕究隸十六
六牟究隸十七阿羅隸十八波羅隸十九首迦
耆初凡反三十阿三磨三履三十一佛馱毗吉利袁
帝三十二達磨波利耆搭雜反帝三十三僧伽涅羅
沙祢三十四奚舍奚舍輸地三十五冪哆邏三十六
冪哆邏又夜多三十七鉗樓哆三十八鉗樓哆憍
舍略三十九惡又邏四十惡又冶多冶四十一阿婆
盧四十二阿摩若在蔗反那多夜四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
座隸反隸一摩訶座隸二郁枳三目枳四阿

座隸反隸五阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八
伊鍵反賒反賒九奢鍵反十旨鍵反十一涅隸
反十二涅犁涅婆底十三
世尊是陀羅尼神呪極河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為陀念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二尼那梨三阿那婆盧四那履五
柚那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆來
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三乾陀利四栴陀利
五摩蹬耆六常求利七浮稜沙反稜八頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持纓絡九名畢帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬

歲四名華盛五名果盛六名多聚七名无厭
足八名持纓絡九名羅睺十名集一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於前而說呪曰
伊提泥 二 伊提履 三 阿提履 四 伊
提履 五 涅履 六 涅履 七 涅履 八 涅履 九 涅履
十 樓駈 十一 樓駈 十二 樓駈 十三 樓駈 十四 多駈 十五 多
駈 十六 多駈 十七 郁駈 十八 郁駈 十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿利樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　針刺擲虱人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅刹女汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏爭眼二子到其母所合十

時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
諸子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我

等為父已任佛事願母見聽於彼佛所出家
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百

法示教利喜王大歡悅今時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明今
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根於世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月遶白毫
悉皆有光明周匝如頻婆果尒時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教
我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今藥前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬人於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜供養
是妙莊嚴王本事品第二十四

就不可思議諸善以德若有人讀是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅叉若鳩槃茶

是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅叉若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為陀隣陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀鳩舍隸 五 檀陀鳩舍隸 六 檀陀羅

世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離婬多於瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可盡若受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何而為衆生說法方便之

世尊菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女童男童女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時持地菩薩即從座起
前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千

品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千
衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌而
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得與
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安尒一 曼尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮
梨第六 賦咩七 賦履多履八 檀輸帝九
目帝十 目多履十一 婆履十二 阿羅婆履十三
羅履十四 婆履十五 阿婆履十六 阿婆履十七
檀帝十八 賦履十九 陀羅尼十 阿盧伽婆婆蹉十一
蹉奚毗叉蹉十二 禰毗利十三 阿便哆十四 鄔
禰履十五 阿曇哆波蹉輸地十六 漚究蹉十七
牟究蹉十八 阿羅蹉十九 波羅蹉二十 首迦差二十一
阿三藐三菩三佛陀毗吉利袠帝二十二 達磨波
利蹉二十三 僧伽涅禪二十四 婆舍婆

阿三藐三菩三佛陀毗吉利袠帝二十五 達磨波
利蹉二十六 僧伽涅禪二十七 婆舍婆
舍輸地二十八 曼哆羅二十九 曼哆羅三十 鄔
樓哆三十一 鄔樓哆憍舍略三十二 曼哆羅三十三 阿
婆盧三十四 阿羅婆蹉三十五 那多
夜三十六

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說者有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王快慰念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒時多施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼者夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰

痤隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿羅
五 阿羅婆革六 涅隸革七 涅隸多婆第八
伊緻帝九 尼緻帝十 旨緻帝十一 涅隸底十二
涅槃埵婆底十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰

我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰

※ 阿梨 一 那梨 二 跋那梨 三 阿那盧 四 那履 五
拘那履 六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陀利 四 梅陀利
五 摩訶陀耆 六 常求利 七 浮樓沙耶 八 頞底 九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 一 伊提履 二 伊提履 三 伊提履 四 伊提履 五
尼履 六 尼履 七 尼履 八 尼履 九 尼履 十 樓陀 十一 樓陀 十二 樓陀 十三 樓陀 十四 多
髮 十五 多髮 十六 多髮 十七 兜髮 十八 兜髮 十九

履 十 樓陀 十一 樓陀 十二 樓陀 十三 樓陀 十四 多
陀 十五 多陀 十六 多陀 十七 兜陀 十八 兜陀 十九

※ 寧上代頭上與惱於法師者 定又若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如壓油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
以自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈摩訶那羅油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者當知以佛力故若人善寫應當擁護如是法師
令是人於尸羅波羅蜜不缺不破不穿不雜無有瑕穢
無有濁惡不隨他語善法具足堅固不動如海
八方風吹不倒如須彌山深入禪定見無數百千
諸佛皆於大乘方廣之法能生信心佛皆護念
具大神通具大樂說具大威力佛皆成就
大慈大悲如是等類恒沙之衆皆是佛子
佛滅度後皆悉擁護令諸魔衆及諸
魔民一切得其便

妙法蓮華經莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法與
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母言此法王子而生此邪見家母告
子言世尊當憐愍念與父共觀神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父以神力故於虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火或現大身滿虛空中而演
下出水身上出火或現大身滿虛空中而演
現小小演現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　豚諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難過无量无邊阿僧祇劫而此諸人皆悉

孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
捨我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難過彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達淨諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不也王於我法中作比丘精勤循習助佛道
法當作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆又无量
[illegible]

聞其閻平正功德如是其王即時以國付
弟淨夫人二子并諸眷屬於佛法中出家循
道王出家已於八万四千歲常勤精進循行
妙法華經還是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已住佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經憐愍念衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如阿月輪面齊
淨常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
[illegible]如是前一心合掌復白佛言世尊未曾有
[illegible]不可思議微妙功德

[illegible] 佛告世尊未曾有
也如是之法具足成就不可思議微妙功德
教為所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頂面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩

言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名曰旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等恒沙陀羅尼世尊若後世濁
惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆

[illegible] 得三昧[illegible]尼
[illegible] 旋陀羅尼法音方
[illegible] 羅尼世尊若後世後
[illegible] 比丘尼優婆塞優婆
[illegible] 者欲備習是
[illegible] 者寫者
[illegible] 七日已
[illegible] 菩薩而自圍繞
[illegible] 菩薩摩訶薩
[illegible] 羅尼呪得是陀羅尼
[illegible] 人之所惑
[illegible] 世尊聽我說此
[illegible] 曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀
鳩舍隸 檀陀備陀隸 備陀隸 備陀羅
婆底 佛馱波禮 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 薩婆婆沙阿婆多尼 備阿婆多尼 僧
加婆履 僧伽涅 伽陀尼 阿僧祇
僧伽波伽地 帝隸阿惰僧伽兜略
波羅帝 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 薩婆
達磨修波利剎帝 薩婆薩埵樓駄憍舍略
阿耨伽地 阿耨阿婆吉利地帝

世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知善賢
神通力若法華經行閻浮提有受持者應
[illegible] 之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普賢
[illegible] 當知是人行普賢

[illegible] 有受持者應
[illegible] 讀誦
[illegible] 者欲備習是
[illegible] 者寫者
[illegible] 人命終當生忉利
[illegible] 而來迎之
[illegible] 樂快樂何
[illegible] 義趣如說備行若
[illegible] 人命終為千佛
[illegible] 率天上彌
[illegible] 往兜率天上彌
[illegible] 二十二相大菩薩衆
[illegible] 屬而於中生
[illegible] 者應當一心自
[illegible] 憶念如說備行世
[illegible] 如來滅後閻
[illegible] 尼時釋迦牟尼
[illegible] 能讃歎是經令多
[illegible] 成就不可思議功德
[illegible] 多羅三藐三菩
[illegible] 守護是經我當以
[illegible] 菩薩名者普賢若
[illegible] 寫是法華經者
[illegible] 佛如來佛口聞此
[illegible] 尼佛當知是人
[illegible] 當知是人
[illegible] 如來手摩其

經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛諸善共當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者善層兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能順普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
之時起於遠迎當如敬佛況復是普
賢菩薩

功德平衆人受教无盡意觀世音菩薩
菩薩言如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此淡婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
国土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者

發勸薩菩賢普至五十二第品門普薩菩音世觀七第卷經華蓮法妙　（四十八辰）號二四九五北

八十二第品

即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦
女身得度者即現婦女身而為說法應以童
男童女身得度者即現童男童女身而為說
法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現

男童女身得度者即現童男童女身而為說
法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛神得度者即現金
剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就
如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是
故汝等當一心供養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是
故此娑婆世界皆号之為施无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界

尒時地菩薩摩訶薩從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿五

尒時藥王菩薩即從坐起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持
法華經者若讀誦通利若有經典得幾可福
佛告藥王若有善男子善女人供養八百万
億那由他恒河沙等諸佛於意云何其所得
福寧為多不甚多世尊佛言若有善男子善女
人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義
如說修行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言
世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之
即說呪曰

安尒(一)娑尒(二)摩祇(三)摩摩祇(四)旨隸(五)遮隸
第(六)隸帝(七)隸(八)隸(九)多摩(十)帝(十一)
目帝(十二)目多履(十三)婆履(十四)阿摩婆履(十五)奈履
(十六)婆履(十七)又槃(十八)阿又槃(十九)阿耆膩(二十)帝

目帝一 目多履一 婆履二 阿瑳婆履三 素履四 婆履五 又衆六 阿又衆七 阿耆賜八 糅帝九 除履十 陁羅尼一 阿盧伽婆婆蘇奈反 蘇簸 毗又賜二 祢毗利三 阿便哆郁饑反 羅祢履利四 阿曇哆波隸輸地五 溫究隸六 牟究隸七 阿羅隸八 阿那隸九 首迦羌物紙反 阿三摩三 履一 佛馱毗吉利蔡帝二 達摩波利羌清良反 帝三 僧伽涅槃沙祢四 婆舍婆舍輸地五 哆哆羅六 哆哆羅又夜多七 郁樓哆八 郁樓哆憍舍略九 悉又羅十 悉又冶多冶一 阿婆盧二 阿磨若達反 那多夜二

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陁羅尼於諸衆生多所饒益今時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得此陁羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉遮若鳩槃荼若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

座 隸一 摩訶座隸二 郁枳三 目枳四 阿隸五 阿摩隸六 阿摩隸第七 除多婆第八 阿摩隸第九 里除第十 里除多婆第十一

類 无能得便即於佛前而說呪曰

座 隸一 摩訶座隸二 郁枳三 目枳四 阿隸五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八 伊緻 隸九 抳十 牽緻抳十一 旨緻抳十二 涅隸埵婆底十三

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說之皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即說呪曰

阿梨一 那梨二 尼那梨三 阿那盧四 那履五 拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患今時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華者即說呪曰

阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乾陀利四 栴陁利五 摩登耆六 常求利七 浮槎莎抳八 頞底

世尊是陁羅尼神呪廿二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒

侵毀此法師者則爲侵毀是諸佛已今時有
羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒
四名花齒五名黑齒六名多髮七名无厭足
八名持纓絡九名羅帝十名奪一切衆生精
氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱
詣佛所同聲白佛言世尊我今擁護讀誦
受持法華經者除其衰患若有伺求法師捉
者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四 伊
提履五 涅履六 涅履七 涅履八 涅履九 涅履
十 樓醯一十 樓醯二十 樓醯三十 樓醯四十 多醯五十 多
醯六十 多醯七十 兜醯八十 菟醯九十

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀那羅若建馱
若烏摩勒若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉蔗
若熱病一日二日若三日若四日若至七
日若常熱病若男形若女形若童男形若童
女形乃至夢中無復莫惱即於佛前而說偈
言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如押油殃　斗稱欺誑　調達破僧罪

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如押油殃　斗稱欺誑　調達破僧罪
犯此法師者　當得如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等之當
身自擁護受持讀誦循行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔絡末
香塗香燒香幡蓋伎樂燈種種燈燎燈油燈
諸香油燈燎摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈憂波羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事第廿六

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王花智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久循菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波

眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毘
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至廿七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨明三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧久悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指掌白言願母住詣雲雷音宿王花智佛
所我等久當侍從親近供養礼拜所以者何此
佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指掌
白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往到佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如

其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王花智佛今
在七寶菩提樹下法坐上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我等今亦欲見汝等師可共俱往於是
於是二子從空中下到其母所合掌白母又勸
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣此意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　說諸難離　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王花智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生遭佛法是故父母當聽

音宿王花智佛所親近供養所以者何佛難
得值如曇鉢華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
過彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達雖諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足遶佛三通却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上佛
盡空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王花智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精懃修習助佛道

法當得佛作号娑羅樹王國名大光劫名大
高其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道出家已於八万四千歲常精進修行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我
家尒時雲雷音宿王花智佛告妙莊嚴王言
如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經隱菩薩見衆生令住正見妙莊嚴王

由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經隱念那見衆生今住心見妙莊嚴王
※ 即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間豪相白如珂月蓋白齊密
常有光明脣色赤好如頻婆果今時妙莊嚴
王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已於
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德教
我所行安隱快樂我從今日不復自隨心行
不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今花德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照莊嚴相菩薩是各隱妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

※ 妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿七
今時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所至諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍遶各見威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七通白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆俱共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得法華經一者為諸佛護念
二者殖諸德本三者入正定聚四者發救一
切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經今時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是
經典者我當守護除其衰惱令得安隱使无

於如來滅後先得是經今時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是
經典者我當守護除其衰患令得安隱使无
※ 伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民
若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼若
毗舍闍若吉遮若富單那若違陁羅等諸惱
人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我
我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所
而自現身供養守護安慰其心亦為供養法
華經故是人若坐思惟此經今時我復乘白
象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利今
時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜
轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼名
為旋陁羅尼百千億旋陁羅尼法音方便陁
羅尼如是等陁羅尼世尊若後世後五百歲
濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲
聞者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華經
於三七日中應一心精進滿三七日已我當
乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶以一切
衆生所喜見身現其人前而為說法為示教利

乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶以一切
衆生所喜見身現其人前而為說法為示教利
※ 喜之復與其陁羅尼呪得是陁羅尼故无有
非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身
亦自常護此人唯願世尊聽我說此陁羅尼
即於佛前而說呪曰
阿檀地 途曳反一 檀陁婆地 二 檀陁婆帝 三 檀陁
婆摩訶 四 檀陁婆摩訶 五 羅陁羅 六 羅陁羅
波利 七 佛馱波釋叉 八 薩婆陁羅尼 九 薩婆
婆沙阿婆多尼 十 羅阿婆多尼 十一 僧伽婆履
叉尼 十二 僧伽涅陁伽尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波
伽地 十五 帝隸阿隸僧伽呪略 盧遮反 婆羅帝 十六
薩婆伽三摩陁伽蘭地 十七 薩婆達摩羅婆利
利帝 十八 薩婆薩埵婆耶憍舍略阿羅伽地 十九
羅阿略吉利地帝 廿
世尊若有菩薩聞是陁羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利

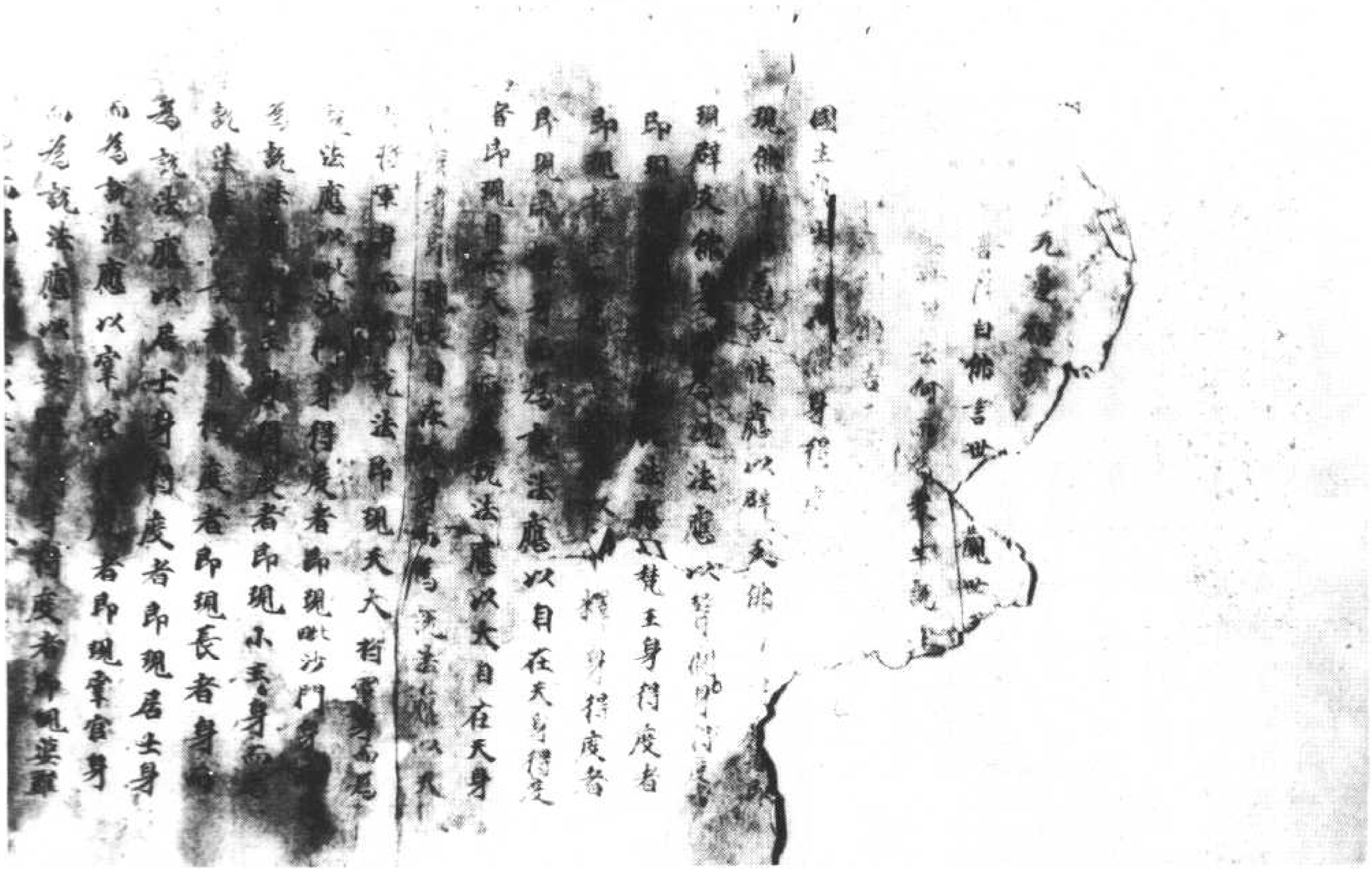
賢行於无量无邊諸佛所深種善根爲諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即着七寶冠於采女中娛樂伎樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終爲千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉菩薩汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有
受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者當
知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛

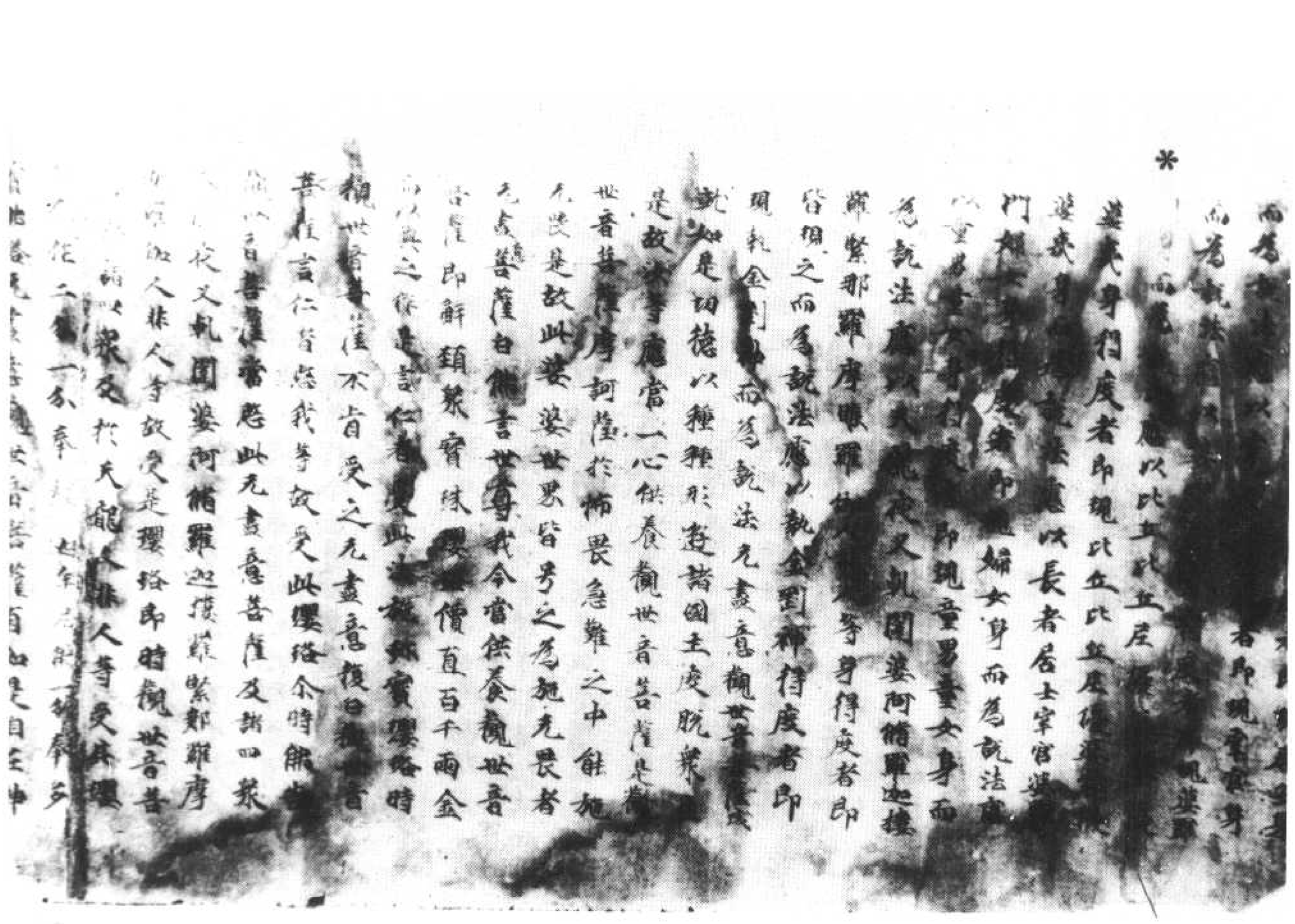
受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者當
知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人爲釋迦牟尼佛手摩其頭
當知是人爲釋迦牟尼佛衣之所覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復
不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊
雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有
正憶念有福德力是人不爲三毒所惱亦復不
爲嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知
足能備普賢之行普賢若如來滅後後五百
歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念
此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅
三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨
當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服
卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受
持是經典者出其過惡若實若不實此人現世
得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎缺

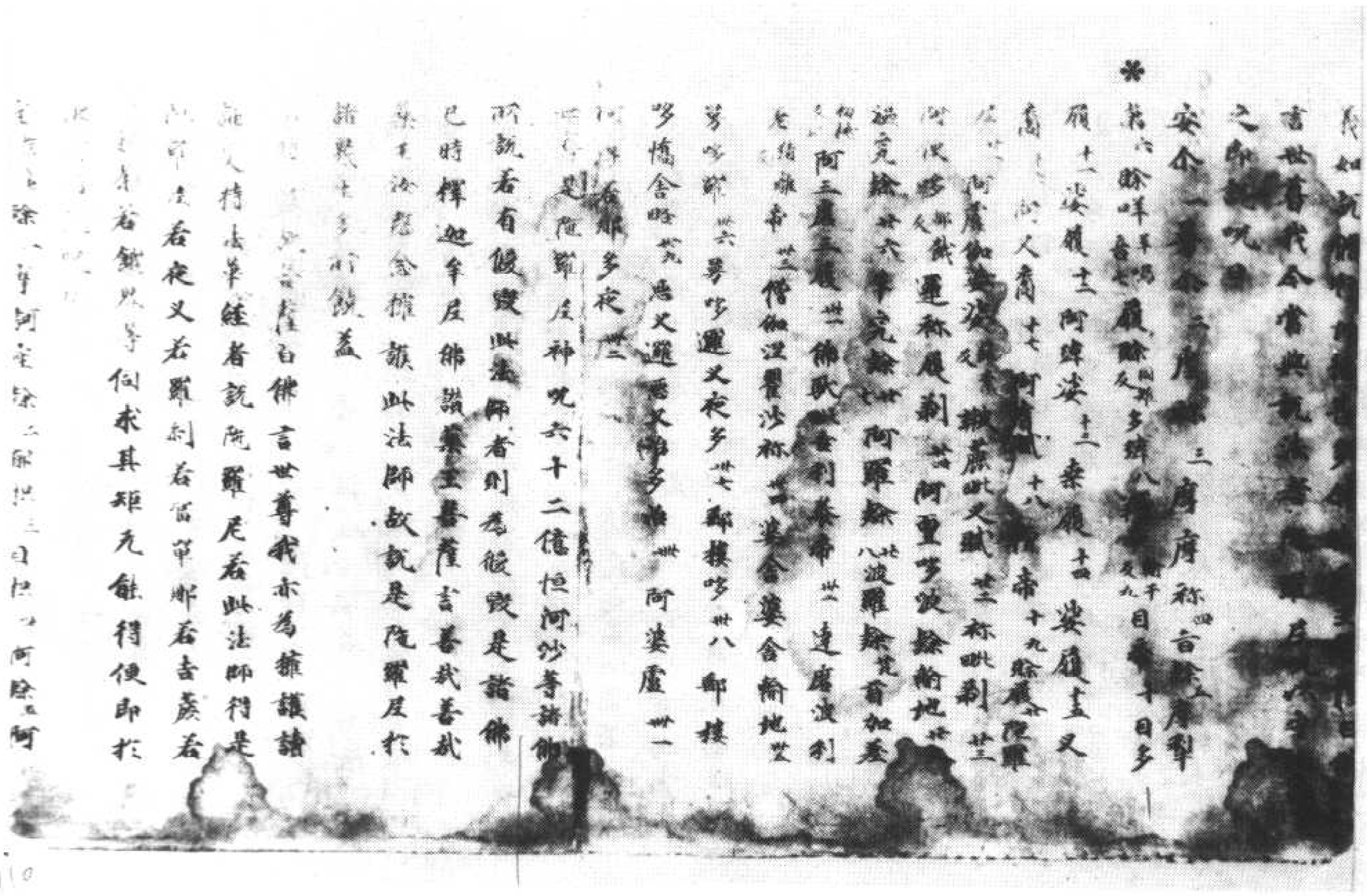
常坐天人大衆中師子法坐上普賢若於滅
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服
卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受
持是經典者出其過惡若實若不實此人現世
得白癩病若有輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經者當起遠迎當如敬佛說是普賢
勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千
万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸等
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第十

▼北五九四三號（調五十一）　妙法蓮華經卷第八觀世音菩薩普門品第二十五至普賢菩薩勸發八十二第品







心緊奈若鐵尼等伺求其羅尤能得便即於
佛前而說呪曰
※ 唐隋各文 揵一 唐訶唐揵二 那揵三 目揵四 阿揵五 阿
波婆第六 涅揵第七 涅揵多婆第八 伊緊揵九 摩
緊揵十 旨緊揵十一 涅槃揵十二 涅槃婆底十三
此等是僧羅尼神呪但阿波等諸佛所說亦
皆隨意若有復此法師者則為復毀是諸佛
已尒時毗沙門天王謂世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿利一 那利二 毘那利三 那履四 那履五 那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持法
經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言
世尊我等亦以陀羅尼神呪擁護持法華經
者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 旃陀利五 摩
耆六 常求利七 浮摟莎揵八 頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有毀謗此法師者則為毀毀是諸佛已
尒時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名畢帝十名奢利
衆主精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲

擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提履二 伊提履三 阿提履四 伊提履五
涅履六 涅履七 涅履八 涅履九 涅履十 摴履十一
摴履十二 摴履十三 摴履十四 摴履十五 摴履十六
摴履十七 摴履十八 摴履十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日四日乃至七日
若常熱病若男形若女形若童男形若童
女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言
若不順我呪惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝
如蘇叉毋羅亦如伊蘭油殃并釋迦人調達破僧罪
犯此法師者當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
如此佛具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師

香燒香燒香燈蓋伏樂然純種燈蘇燈油燈
諸香油燈麻油燈那華油燈鬱蔔華油燈婆師
迦華油燈憂鉢羅華油燈如是等百千種供
養者事帝釋等及餘諸天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是法師
功德此處得無量無邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有聲名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久修菩薩所行
之道謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達本時
彼佛欲引導妙莊嚴王及恩念衆生故執是
法華經淨藏淨眼二子到其母所合十指叉
掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我
等亦當侍從親覲供養禮拜所以者何此佛
於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告
子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應
往白父與共俱去淨藏淨眼合十指叉掌白

[illegible]百千万億諸佛[illegible]
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾
聞有也如來之法具足成就不可思議後妙功
德成就所行安隱快善我從今日不復自隨
心所不是那見憍慢瞋恚諸惡之心說是語
已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王
豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛
前光照莊嚴相菩薩是衆德妙莊嚴王及諸
眷屬授於彼佛主其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如是諸大功
德已於无量无邊百千万億諸佛所殖衆德
本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩
薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛
說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵
離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在通神威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所逢諸
國皆震動而實蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七匝白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩

言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受願世尊當為說之若善男子
善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念
二者殖諸德本三者入正定聚四者發起一
切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是
經典者我當守護除其衰患令得安隱使无
伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民
若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若
毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱
人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我
尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所
而自現身供養守護安慰其心亦為供養法
華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白
象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒
時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜
倍復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名
為旋陀羅尼百千億旋陀羅尼法音方便陀
羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百
歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求
[illegible]

羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百
歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求
※索者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華
經於三七日中應一心精進滿三七日已我當
乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切
衆生所喜見身現其人前而為說法示教
利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无
有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我
身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼
即於佛前而說呪曰
阿檀地（除賀反）一檀地婆地二檀地婆帝三檀陀鳩舍隣四
檀地鳩隣五鳩陀隣六鳩陀羅尼七阿婆盧尼八
阿婆盧底九羅婆婆沙阿婆
多尼十僧阿婆多尼十一僧伽婆履叉尼十二僧伽涅
伽尼十三阿僧祇十四僧伽波伽地十五帝隣阿惟
僧伽兜略（重遮反）婆羅帝十六羅婆僧伽三摩地伽蘭
地十七羅婆達摩鳩沒利利帝十八羅婆羅闍耶帝
陀婆略阿羅伽地十九羅婆阿耶達利帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神力之分若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行
普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生切
利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來

衆生所喜見身現其人前而為說法示教
利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无
有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我
身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼
即於佛前而說呪曰
阿檀地（除賀反）一檀地婆地二檀地婆帝三檀陀鳩舍隣四
檀地鳩隣五鳩陀隣六鳩陀羅尼七阿婆盧尼八
阿婆盧底九羅婆婆沙阿婆
多尼十僧阿婆多尼十一僧伽婆履叉尼十二僧伽涅
伽尼十三阿僧祇十四僧伽波伽地十五帝隣阿惟
僧伽兜略（重遮反）婆羅帝十六羅婆僧伽三摩地伽蘭
地十七羅婆達摩鳩沒利利帝十八羅婆羅闍耶帝
陀婆略阿羅伽地十九羅婆阿耶達利帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神力之分若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行
普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生切
利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來

不復貪著世樂不好外道經書乃至不信
惡魔及其人民諸惡者者屠兒者畜羊雞
豬者猪師者衒賣女色是人心意質直有正
※憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為
嫉妬我慢邪惡增上慢所惱是人少欲知足
能供養賢聖之行善賢者如泰誠後後百歲
若有受持讀誦法華經者應作是念此
不久人當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三
藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當
坐天人大衆中師子法座上善賢若於後世受
持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具
飲食資生之物所願不空亦於現世得其報
若有人輕毀之言如狂人耳當作是行
无所獲如是罪報當世世无眼若有供養
讚歎之者當於今世得現果報若復見受持
是經典者出其過惡若實若不實此人現世
得白癩病若有輕嫌之者當世世牙疏缺醜
唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿
血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見受持
是經典者當起遠迎當如敬佛說是善賢勸
發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千萬億
陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具
善賢道佛說是經時善賢等諸菩薩舍利
弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆
大歡喜受持佛語作禮而去

於婦欲帶念是如摩訶薩威神
觀世音菩薩便得離苦有衆生多
多欲若多瞋恚常念恭敬觀恭敬
觀世音菩薩苦世音菩薩便得離瞋若
癡无盡意觀世音愚癡常念恭敬
觀世音菩薩有如是大威神力便得離
癡无盡意若衆生多所婬欲便生常
隨供養觀世音菩薩便心念若有女
相之女宿生福德智慧之男設欲求礼
拜供養生愛敬无盡意若女人百年
音觀世音菩薩有如是力若復得
是故衆生行恭生恭敬礼拜觀世
受持觀世音菩薩名菩薩稱不虛指
復若无盡意若有人受持六十二億
恒河沙菩薩名字
飲食衣服卧具二億恒河沙菩薩名字

15

北五九四四號（出七十三）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八

受持觀世音菩薩名菩薩稱不虛指
復若无盡意若有人受持六十二億
飲食衣服卧具二億恒河沙菩薩名字
供養於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意白佛
言甚多世尊佛言若
有善男子善女人功德多不无盡意白佛
音菩薩名号言甚多世尊佛言若
乃至一時礼拜供養是二人受持觀世
意受持人福正等无異於百千万億
菩薩名号得如是功德可窮无盡
无邊福德之利无盡意觀世音菩
世尊菩薩白佛言世尊觀世音无量
生說法方便之菩薩云何遊此娑婆
万其事云何佛告无盡意云何而為衆
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身

10

25 22

天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠纓絡價直百千兩金

[illegible]山頂娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠纓絡價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶纓絡
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此纓絡尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是纓絡即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其纓
絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或住須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心

或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值惡賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　彼即轉迴去
毒龍諸鬼難　念彼觀音力　時惡不敢害
或遇惡羅刹　毒氣烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　疾走無邊方
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　應時得消散
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　能救世間苦
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
訟訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒 一 冪尒 二 摩祢 三 摩摩祢 四 旨隸 五
遮梨第 六 隸咩 多 隸 七 隸 八 栗帝 九
目帝 十 目多隸 十一 栗隸 十二 阿羅婆隸 十三 栗隸 十四
婆隸 十五 栗隸 十六 阿羅婆隸 十七 阿羅婆隸 十八 栗帝 十九
隸隸 二十 陀羅尼 二十一 阿盧伽婆婆 蘇奈反 數蘇毗吉隸 二十二
利毗利 二十三 阿便哆 都餘反 羅禰隸 二十四 阿羅隸 二十五 波羅隸 二十六
迦禰隸 二十七 牟尼隸 二十八 阿羅隸 二十九 波羅隸 三十
阿三磨三 三十一 佛馱毗吉利蹇帝 三十二

尒時神通力菩薩知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

涵光陵八牟光陵七 阿羅陵八 波羅陵九
首迦羅十 阿三磨三陵十一 佛狀毗吉利底帝十二
* 達摩波利羅十三 帝十四 僧伽涅槃沙訶十四 婆羅婆羅輪地十五
婆吹遮十六 婆吹遮又夜多十七 鄔樓吹多十八 鄔樓吹
慎舍略十九 鳥人遮十 鳥舍多治十一 阿婆盧二十
阿摩若十二 鄔多夜十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚歎世尊言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔵若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短元能得便即於
佛前而說呪曰
座婆娑一 摩訶座婆娑二 郁枳三 月枳四
阿婆娑五 阿羅婆第六 涅婆第七 涅婆婆第八
伊緻帝九 摩緻帝十 旨緻帝十一 涅婆摩帝十二
涅利帝婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說然
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說然
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰
阿梨一 那梨二 毘那梨三 阿那盧四
那履五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五
摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎揭帝八 頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名畢陵伽十名散一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊於法師欲擁

衆生精氣是十羅刹女鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四
伊提履五 泥履六 泥履七 泥履八
泥履九 泥履十 樓醯十一 樓醯十二
樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六
多醯十七 鞞醯十八 鞞醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵駄若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如押油殃 計稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
守護擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善

守護擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供
養者罪諦汝等及眷屬應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
一昧大威德藏三昧如此三昧亦悉通達尒

時妙莊嚴王及諸眷屬聽受是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指
抓掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指抓
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天

子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
時妙莊嚴王及諸眷屬聽受是法華經時淨眼二子到其母所合十
指抓掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指抓
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
[illegible]藏二子如是以方便力善化其父入心
信解[illegible]樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬

※

落之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮綵女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足遶佛三迴却住一面尒時波旬為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精懃脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
脩道王出家已於八万四千歲常精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我

※

我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受
持法華經聰念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月盎白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復用隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
化佛而出出告大衆於意云何妙莊嚴王豈

行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出東昔大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞興大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所逕諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
伎樂又興无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迴白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万

現辟支佛身而為說法應
即現聲聞身而為說法應
即現梵王身而為說法應
即現帝釋身而為說法應
者即現自在天身而為說
身得度者即現大自在天
天大將軍身得度者即
說法應以毗沙門身得
而為說法應以小王身
而為說法應以長者身
而為說法應以居士身得
而為說法應以宰官身得度者即現
而為說法應以婆羅門身得度者即現
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩

[illegible] 佛告無盡意菩薩摩訶薩汝等若以音聲語言
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供
養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百
千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍
寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復
白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
假使興害意飄流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱燄
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱燄
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮

※ 尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從坐起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持
法華經者若讀誦通利若有書寫經卷得
此所福佛告藥王若有善男子善女人供養
八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云
何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當供養說法者陀羅尼呪
安尒一曼尒二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮梨第
隸六 隸咩七 隸履八 隸履九 多隸十 毘帝十一 毘帝十二 目帝十三 目多
履十四 婆履十五 阿羅婆十六 婆履十七 素履十八 沙履十九 阿婆履十
阿婆履十一 阿婆履十二 毘帝十三 隸履十四 陀羅尼十五 阿
婆加婆婆 婆 婆

種種燈蘇燈油燈
諸香油燈酥香那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養香華汝今受持應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助佛道
法皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆故生
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受亦告子言汝父信受外道深著婆羅門法

佛所我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受亦告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上於一切世間天人衆
中廣說法華經是我等師我是弟子父語
子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二
子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
為父已住佛事願母見聽於彼佛所出家備
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛難值遇　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　願聽我出家

是小時二子倍重宣其意以偈曰母
願母放我等 出家住沙門 諸佛甚難值 我等隨學
如優曇波羅 值佛復難是 既諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼善薩於法華三昧久
已通達淨藏善薩已於无量百千万億劫通
達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱
淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足遶佛三迴却住一面
尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒
時妙莊嚴王及其夫人解頸珠瓔珞價直百千
以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有
大寶床數百千万天衣其上有佛結跏趺坐
放大光明尒時妙莊嚴王住是念佛身希有

以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有
大寶床數百千万天衣其上有佛結跏趺坐
放大光明尒時妙莊嚴王住是念佛身希有
世尊法華智佛告四衆言汝等見妙莊嚴王於我
前合掌立不此王於我法中住比丘精勤備
習助佛道法當得作佛号娑羅樹王佛有无量菩薩
光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩
衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即
時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法
中出家備道王出家已於八万四千歲常勤
精進備行妙法華經過是已後得一切淨功
德莊嚴三昧即升虛空高七多羅樹而白佛
言世尊此我二子已作佛事以神通變化
轉我耶心尒得安住於佛法中得見世尊此
二子者是我善知識為欲發起宿世善根說
法我故來生我家
尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如
是如是如汝所言善善男子善女人種善根
故世世得善知識其善知識能作佛事示教
利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知
善知識者是大因緣所謂化道令得見佛發
阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子
不此二子已曾供養六十五百千万億那由

阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子
不此二子已曾供養六十五百千万億那由
※他恒河沙諸佛親恭敬於諸佛所受持法
華經悉念耶見衆生令住正見妙莊嚴王即
從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以
功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣
而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密常
有光明唇色赤好如頻婆菓
小時妙莊嚴王讚歎佛如是等無量千万
億功德已於如來前一心合掌復白佛言世
尊未曾有也如來之法具足成就不可思議
微妙功德教式所行安隱快樂我從今日不
復自隨心行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心
說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙
莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫
人今佛前光照莊嚴相菩薩是棄惡知識
嚴王及諸眷屬於彼中生其二子者今藥
王菩薩藥上菩薩是藥王藥上菩薩成就
如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所
殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人
識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應
礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千
人遠塵離垢於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八
小時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所謂諸
國普時震動而實蓮華住无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍
遶各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛
山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七迊白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若有善男子善女人成就
四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
所護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發
求一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經
小時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱求其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉

中患令供安隱快无何求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若羅陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經令時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利令時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶以一切衆生所樂見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人所惑我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆第三 檀陀究舍隸四 檀陀脩陀隸五 脩陀隸六 脩陀羅婆七 佛馱婆毘 僧伽婆多尼八 僧伽婆多尼九 僧伽婆履叉尼十 僧伽涅伽陀尼十一 阿僧祇十二 僧伽婆伽地十三 帝隸阿惒十四 僧伽兜略十五 婆羅帝十六 羅婆僧伽十七 摩地伽蘭地十八 羅婆達摩 脩婆利第十九 羅婆羅墮樓馱憍舍略阿羯伽地 羅阿略耆利地第二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應住此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊我

是等功德利益是故智者應當一心自書若
使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊我
今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提
內廣令流布使不斷絕
尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉善男子汝
能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成
就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿
耨多羅三藐三菩提意而能作神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持善男
子若有善男子若有受持讀誦正憶念習脩書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不憙親近其人又諸惡者
若屠兒若畜猪羊鷄狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦復不為嫉妬我慢邪慢增上
慢所惱是人少欲知足能脩普賢之行
善男子若如來滅後後五百歲若有人見受持
讀誦法華經者亦應作是念此人不久當詣
道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提
轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大
衆中師子法坐上善男子若於後世受持讀誦

轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大
衆中師子法坐上善男子若於後世受持讀誦
是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資
生之物所願不虛亦於現世得其福報若有
人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无不獲
如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者
當於今世得現果報若復見受持是經者出
其過惡若實若不實此人現世得白癩病若
有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手
脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水
腹短氣諸惡重病是故善男子若見受持是
經者當起遠迎當如敬佛說是善男子勤修
品時恒河沙等無量無邊菩薩得百千陀羅
陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具菩
薩道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗
等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

人經驗之言決任人耳空注是行終无不獲
如是罪報當世世无眼者有供養讚歎之者
當於今世得現果報若復見受持是經者出
其過惡若實若不實此人現世得白癩病若
有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手
脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水
腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是
經者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發
品時恒河沙等無量無邊菩薩得百千萬旋
陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普
賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗
等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

▼北五九四六號（暑八一）妙法蓮華經卷第八觀世音菩薩普門品第二十五至普賢菩薩勸發品

是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時持地菩薩即從座起
前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千
衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得無
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈諸
讀解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安尒　娑尒　摩訶　摩訶摩訶　摩訶摩訶摩訶　摩訶摩訶摩訶

屋那說呪曰
阿黎 那黎 兜那黎 阿那盧 那履
拘那履

世尊 是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸喜患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰 伽禰 瞿利 乾陀利 毗陀利
摩隣者 常求利 浮樓莎抳 頞底

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名單帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀
誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履 伊提履 伊提履 阿提履 伊
提履 伊提履 瞿履 瞿履 瞿利
樓駄 樓駄 樓駄 樓駄 樓駄
樓駄 多駄 多駄 多駄 多駄
多駄 毘駄 毘駄 毘駄 毘駄
單上我願上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵闥婆若
阿修羅若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如孰父母罪 亦如壓油秧 汁稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛言諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者單帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名大明

聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王復有八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達諸悪趣三昧欲令一切衆生離諸悪
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悪尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及見量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三

昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隨念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眉
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法其是成就不可思議微妙功德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸悪之心說是語已

於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有世如來之法其是成就不可思議微妙功德我等所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已

礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是袁隨妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所此諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者聞耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此法華世尊說法華經與无量无邊百千万億諸菩

耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此法華經我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已

礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎善女人於如來滅後豈何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韓陀那若諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為陀隣陀羅尼百千万億陀隣陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼菩薩摩訶薩聞

[illegible]經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所應見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 達摩反 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀羅 六 修陀羅婆底 七 佛馱波羯帝 八 薩婆陀羅婆底 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一 僧伽婆伽履 十二 僧伽婆履叉尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 唐无反 一 波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達磨修佉 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略 唐无反 阿耨伽地 十九 帝阿耨菩提 二十 世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦

259

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛校手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉善男子汝能護助是經令多所衆生安樂利益功德不可思議如虛空無邊大慈悲從又邊來發阿耨多羅三藐三菩提意而能住是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人

281

有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆書
復不親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備善賢之行當賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上當賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳當作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見

知是備善賢之行當賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上當賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳當作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩合
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大

心能施无畏是故此婆
无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供
養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百
千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠
寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復
白觀世音菩薩言仁者愍哀故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
故受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛
一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如
是自在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　魚龍諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　彼即還迴去
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　音聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力
具足神通力　廣備智方便　十方諸國土
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災火風
悲體戒雷振　慈意妙大雲　澍甘露法雨
滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音
是故須常念　念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙　具一切功德
慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼

諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂礼

※ 尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陁羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從坐起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若有書寫經卷得
幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養
八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云
何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈
讀誦解義如說備行功德甚多
尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法
者陁羅尼呪以守護之即說呪曰
安尒一 旁尒二 阇利三 摩祢四 旨隸五 遮梨
第六 隸 咩七 隸 多羅八 毘 羅九 目

者陁羅尼呪以守護之即說呪曰
安尒一 旁尒二 阇利三 摩祢四 旨隸五 遮梨
第六 隸 咩七 隸 多羅八 毘 羅九 帝十 目多羅一 婆羅二 阿羅婆羅三 桑羅四
婆羅五 叉襄六 阿叉襄七 阿耆膩八 鞞帝十九 隸
履二十 陁羅尼一 阿盧伽婆婆 隸 故 鞞蔗毗 叉
膩二 祢毗剃三 阿便哆 都 叉 遲祢履剃四 阿
曇哆波隸輸地 途 賣 叉 二十五 漚究隸六 牟究隸七 阿
羅隸八 波羅隸九 首迦羅 初 儿 叉 三十 阿三磨三履 三十一
佛馱毗吉利袂帝 三十三 達磨波利差 精 離 叉 帝 三十三
僧伽涅瞿沙祢 三十四 婆舍婆舍輸地 三十五 曇哆遲
三十六 曇哆遲叉夜多 三十七 郁樓哆 三十八 郁樓哆憍舍
略 來 如 叉 三十九 悉叉遲 四十 悉叉治多治 四十一 阿婆盧 四十二
摩若 陀 羅 那 叉 那多夜 四十三
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得是
陁羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若

猶受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於
佛前而說呪曰
座(たかみ)縷一摩訶座縷二郁枳三目枳四阿羅五阿羅
婆第六涅縷第七涅縷多婆第伊緻(指反反)捉九奉
緻捉十首緻捉十一涅縷墀捉十二涅梨墀婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰
阿梨一那梨二究那梨三阿那盧四那履五栴
那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千萬億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即
說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四栴陀利五

世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即
說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四栴陀利五
摩蹬耆六常求利七浮樓莎提八頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名睿常十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提
履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履十樓
醯一十樓醯二十樓醯三十樓醯四十多醯五十多醯六十
多醯七十兜醯八十瓮醯九十
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若提婆若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形

爲摩訶伽若阿既摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如熟父母罪　亦如壓油殃　叶調欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供
養者華帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第六十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母
告子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子

告子言汝等當憂念法父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在空中高七多羅樹現種種神變於空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家備道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難

是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨德夫人與後宮綵女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三帀卻住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於靈空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立

千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明令
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇靈空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲教起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不七二子已曾供養六十五百千万億

那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經聰令耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從靈空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月盧白齊
密常有光明眉色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出
佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今
華德菩薩是其淨德夫人令佛前光照莊嚴
相菩薩是袁陀妙莊嚴王及諸眷屬故於彼
中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无
量百千萬億諸佛所殖衆德本成就不可思
議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴

量百千萬億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人讀是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而寶蓮華作无量百千萬億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後思得是經

尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千萬億施陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所樂見身現

書寫者欲備習是法華經於三七日中應一
心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无
量菩薩而自圍繞以一切衆生所喜見身現
其人前而為說法示教利喜亦復與其陁羅
尼呪得是陁羅尼故无有非人能破壞者亦
不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯
願世尊聽我說此陁羅尼即於佛前而說呪
曰

阿檀地一 檀陁婆地二 檀陁婆帝三 檀陁鳩舍
隸四 檀陁備陁隸五 備陁隸六 備陁羅婆底七 佛
馱波羅禰八 薩婆陁羅尼阿婆多尼九 薩婆婆
婆阿婆多尼十 備阿婆多尼十一 僧伽婆履十二
僧伽涅伽陁尼十三 阿僧祇十四 僧伽波
伽地十五 帝隸阿惏十六 僧伽兜略十七 阿羅帝波
羅帝十八 薩婆僧伽三摩地十九 薩婆達
磨備波利刹帝二十 薩婆薩埵婆樓馱憍舍略阿
耨伽地二十一 享阿毗吉利地帝二十二

世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如

來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於綵女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕
小時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
成助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者若有受行讀誦正憶念備習書
寫是法華經者當知是人明見釋迦牟尼佛

※

況是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢耶慢增上慢所惱是人少欲知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應住是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法而當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳宜住是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實

※

人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳宜住是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角眯身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經者當趣遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第八

鳩摩羅什奉詔譯

秦多夜譯

不須神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法
華經者若讀誦通利若書寫經卷得所福佛
告藥王若善男子善女人供養八百万億那
由他恒河沙等諸佛於意云何其所得福寧
為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能
於是經乃至受持一四句偈諸讀誦解義如說備行
功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今
當更說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰
安尒一曼尒二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮梨
第六賒咩七賒履反多瑋八瑋履反目帝九目帝十
履反婆履十一阿瑋婆履十二婆履十三桑履十四婆履
十五履反婆履十六履反阿叉履十七者履十八瑋履十九履履二十
阿羅履廿一阿盧伽婆蹉婆蹉反婆蹉反簸蹉毗叉履二十三祢
履二十四阿便哆都履反羅祢履二十五阿便哆波履
輸地金貴反溢究隸二十六牟究隸二十七阿羅隸二十八波
羅履二十九首迦老履反三十阿三磨三履三十一佛馱毗吉
利蹉履三十二達摩波利差履反帝三十三僧伽涅履
三十四婆舍婆舍輸地三十五曼哆羅三十六曼哆羅
履反三十七邠樓哆三十八邠樓哆悋舍略三十九悉乞羅四十

我亦應隨念擁護此法師故說是陀羅尼
即說呪曰

阿梨一 那梨二 尼那梨三 阿那盧四 那履五 枳
那履六

世尊汝是神呪擁護法師我亦自當擁護
恃是經者令百由旬內无諸衰患余時持國
天王在此會中與千万億鄔由他乾闥婆衆
恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我
亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者亦說
呪曰

阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五
摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎柯八 頞底
九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有
侵毀此法師者則為侵毀退諸佛已余時有
羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四
名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足
八名持纓珞九名畢帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷
屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦當
護讀誦受持法華經者除其衰患若有
伺求法師短者令不得便於佛前而說呪
曰

伊提履一 伊提履二 伊提履三 阿提履四 伊提
履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十
樓駄十一 樓駄十二 樓駄十三 樓駄十四 多駄十五 多駄十六 多駄十七
乾駄十八 乾駄十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹
若餓鬼若富單那若吉遮若毗陀羅若健
馱若鳩槃茶若阿跋摩羅若夜叉若起屍
人若毒蠱若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男
形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前
而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
現父母罪　亦如散油殃　計算聚論人　調達婆羅果
犯此法師者　當得如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
自身擁護受持讀誦備行是經者令得安
隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女
善哉善哉汝等但能擁護受持法華經者
福不可量何況擁護具足受持供養經
卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂

隱離諸惡道得衆毒藥佛告諸羅刹女
吾我善女汝等但能擁護受持法華經者
者福不可量何況擁護具足受持供養經
卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂
然種種燈蘇燈油燈諸油燈香燈蘇摩那華
油燈婆利華油燈優鉢
羅華油燈如是等百千種供養者舉常
汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅
尼品時六十萬八千人得免生法忍

妙法蓮華經莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名喜見佛彼法中有王名妙莊嚴其夫
人名曰淨德有三子一名淨藏二名淨眼是二子有
大神力福德智慧久備菩薩行所之道所
謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨
耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅
蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達
又得菩薩淨三昧日星三昧淨光三昧淨色三
三昧淨照明三昧莊嚴三昧大威德藏三
昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導
妙法嚴王及諸衆生故說是法華經時淨

三昧淨照明三昧莊嚴三昧大威德藏三
昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導
妙法嚴王及諸衆生故說是法華經時淨
藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白母言
往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親
近供養禮拜所以者何此佛於一切天人衆中
說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外
道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去
淨藏淨眼合十指掌白母言我等是法王子而
生此邪見家母告子言汝等當憐愍念汝父為
現神變若得見者心必清淨或聽我等往至
佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹
現種種神變於虛空中行住坐臥身上出水身
下出火身下出水身上出火所現大身滿虛空
中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入
地如水履水如地現如是等種種神變令其
父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰
之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智
佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母言王今已信
解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為

父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信
解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為
父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修真參
時二子欲重宣其意以偈白母

願母聽我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇花羅　值佛復難遇　說諸業障　願聽我出家

母即言告聽汝出家所以者何佛難值故於是
二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等今得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任
受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久
已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫通
達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘要
之藏二子知是以方便力善化其父令心信解
好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱
淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞
繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示
教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其夫人

四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞
繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示
教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其夫人
解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
空中化成四柱寶臺寶帳中有一大寶床敷
百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明
尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
威光第一復妙之色時雲雷音宿王華智佛
告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌
立不此王於我法中作比丘精勤備習助佛
道法當得作佛号娑羅王樹國名大光劫名
大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩及
无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國
付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴
三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者
是我善知識為欲起發宿世善根饒益我
故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊
嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女
人種善根故世世得善知識其善知識能

故來生我家今時雲雷音宿王華智佛告妙莊
嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女
人種善根故世世得善知識其善知識能
作佛事佛示教利喜令人阿耨多羅三藐三
菩提大王當知善知識者是大因緣所謂
化道令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提
心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十
五百千萬億那由他恒河沙諸佛親近恭敬
於諸佛所受持法華經愍念衆見衆生令
住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言
世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻
光明顯照其眼長廣而紺青色眉間豪相
白如珂月齒白齊密常有光明眉色亦好如頻
婆果今時妙莊嚴王讚歎佛如是善元量
百千萬億功德已於如來前一心合掌復白佛
言世尊未曾有也如來之法具足成就不可
思議微妙功德教戒所行安隱快樂我從今日
不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之
心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何
妙莊嚴王豈異人乎今華善薩是其淨德
夫人今佛前光明莊嚴相善薩是衆德妙莊
嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥
王善薩藥上善薩是是藥王藥上善薩成

夫人今佛前光明莊嚴相善薩是衆德妙莊
嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥
王善薩藥上善薩是是藥王藥上善薩成
就如此諸大功德已於元量百千萬億諸佛所
殖衆德本所就不可思議諸善功德若有人識
是二善薩名字者一切世間諸天人民亦應
礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八萬四千人
遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩元量元邊不可稱數從東方來所經諸國
普皆震動雨寶蓮華作元量百千萬億種種
伎樂又與元數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍
繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛
山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世
尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界
說法華經與元量元邊百千萬億諸菩薩衆
共來聽受唯願世尊當為說之若善男子
善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如
來滅後當得是法華經一者為諸佛護念
二者殖衆德本三者入正定聚四者發救

告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如
來滅後當得是法華經一者為諸佛護念
二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法

※

於如來滅後必得是經余時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女
若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若
鳩槃茶若毗舍闍若吉蔵若富單那若韋
陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立
讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩
衆俱詣其所而自現身供養守護其心
亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒
時我復乘白象王現其人前其人若於法華
經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦
還令通利尒時受持讀誦法華經者得見
我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三
昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀
羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦
者書寫者欲備習者是法華經於三七日中應
一心精進滿三七日已我當乘六牙白象

丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦
者書寫者欲備習者是法華經於三七日中應
一心精進滿三七日已我當乘六牙白象

※

與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所喜見
身現其人前而為說法示教利喜亦復與
其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破
壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護
是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛
前而說呪曰
阿檀地 達摩波羅蜜地 一 檀他婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍
隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅婆帝 七
佛馱波羅蜜 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆
婆沙阿婆多尼 十 阿修婆多尼 十一 僧伽婆履
叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽
地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 盧遮反 波羅帝 十六 薩婆
僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達摩修波利剎
帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍阿耨伽地 十九 韋
阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說備行當知是行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭世尊若後世人書寫是人命終

神通憶念解其義趣如說備行當知是行者
則有未見世尊見邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭但若書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即者七寶冠於采女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往覲彌天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕不時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經
令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議
功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持普賢菩薩名者普
賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是法
華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口
聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知
是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣覆如是之

聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知
是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復
不親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊
雞狗若獵師若行婬女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妒我慢邪慢上慢所惱是人少
欲知足能備普賢之行善賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得無多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨
當坐天人大衆之中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不服貪著衣服
卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其
福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行
終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養
讚歎之者當於今世得現果報若復見受持
是經者出其過惡若實若不實此人現世得
白癩病若輕嘲之者當世世牙齒踈缺唇厚鼻
曲手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血
水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是
經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發
品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千陀旋

世受持讀誦是經典者是人不服貪著衣服
卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其
福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行
終无所報如是罪報當世世无眼若有供養
讚歎之者當於今世得現果報若復見受持
是經者出其過惡若實若不實此人現世得
白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺醜唇平
鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血
水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是
經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發
品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千陀旋
陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普
賢道佛說是經時普賢諸菩薩舍利佛
等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆
大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

▼北五九四九號（騰十二）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至普賢菩薩勸發
品第二十八

世尊妙相具
我今重問彼
佛子何因緣
名為觀音者
具足妙相尊
偈答無盡意
汝聽觀音行
善應諸方所
弘誓深如海
歷劫不思議
侍多千億佛
發大清淨願
我為汝略說
聞名及見身
心念不空過
能滅諸有苦
假使興害意
推落大火坑
或漂流巨海
龍魚諸鬼難
火坑變成池
或漂流巨海
為人所推墮
波浪不能沒
或在須彌峯
隨落金剛山
智慧空往
或被惡人逐
墮落金剛山
不能損一毛
或值怨賊遶
各執刀加害
或起惡心
或遭王難苦
臨刑欲壽終
刀尋段段壞
或囚禁枷鎖
手足被杻械
釋然得解脫
呪咀諸毒藥
所欲害身者
還著於本人
或遇惡羅剎
毒龍諸鬼等
時惡不敢害
若惡獸圍遶
利牙爪可怖
疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎
氣毒烟火燃
尋聲自迴去
雲雷鼓掣電
降雹注大雨
應時消散
衆生被困厄
無量苦逼身
觀音妙智力
能救世間苦
具足神通力
廣修智方便
十方諸國土
無剎不現身
種種諸惡趣
地獄鬼畜生
生老病死苦
以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀　慈觀

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

今時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

今時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百萬億那由他恒河沙等諸佛於決意去何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說修行功德甚多今時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安你一　曼你二　摩祢三　摩摩祢四　旨隸五　遮隸六　賒咩七　賒履八　多羅九　帝十　目多履十一　婆履十二　阿羅婆履十三　柰履十四　又柰十五　阿又柰十六　阿者羅十七　羅帝十八　檀帝十九　隸履二十　陀羅尼二十一　阿虛伽婆婆二十二　毒蓋二十三　又藏二十四　祢毗剌二十五　阿便哆二十六　鬱伽羅二十七　祢毗剌二十八　阿毘哆哆鞞地二十九　毘陵耆婆二十　阿羅隸二十一　首迦羅二十二　阿三磨三摩提二十三　佛馱毗吉利蹇帝二十四　達磨波利差二十五　僧伽涅瞿沙祢二十六　婆舍婆舍輸地二十七　曼哆曼哆羅二十八　曼哆羅叉夜多二十九　即摟哆三十　即摟哆偷舍略三十一　悉叉羅三十二　悉叉冶多冶三十三　阿婆盧三十四　阿摩若三十五　那多夜三十六

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益今時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

*

唐(捨羅反)九 隸一摩訶唐隸二鄔枳三目枳四阿隸五阿羅婆弟六涅隸弟七涅隸多婆弟八伊緻(物質反)九 揭九 韋緻揭十 旨緻揭十一 涅隸埵揭十二 涅槃婆底十三

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王讃世尊白佛言世尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二毘那梨三阿那盧四那履五 拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四旃陁利五摩蹬耆六常求利七浮樓莎揭八頞底九

世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭

有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名畢帝十名奈一切衆生精氣並十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十 樓醯十一 樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六 多醯十七 兜醯十八

等上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若捷陁若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉毒蔗若人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如蘇父罪　亦如壓油殃　升稱散諸人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善

身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合

尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已住佛事願母見聽於彼佛所出

今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為久已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家住沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百

千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中住比丘精懃備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得植善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王決見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來其希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明潤色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是袁愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離

是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若臭陀羅等

僧祇者若魔若魔天若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經今時我須
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利今時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說
法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所
惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅

鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羅禰 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四
僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 盧遮反 阿羅帝
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達
磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿
耨伽地 十九 韋阿毗吉利地帝 二十

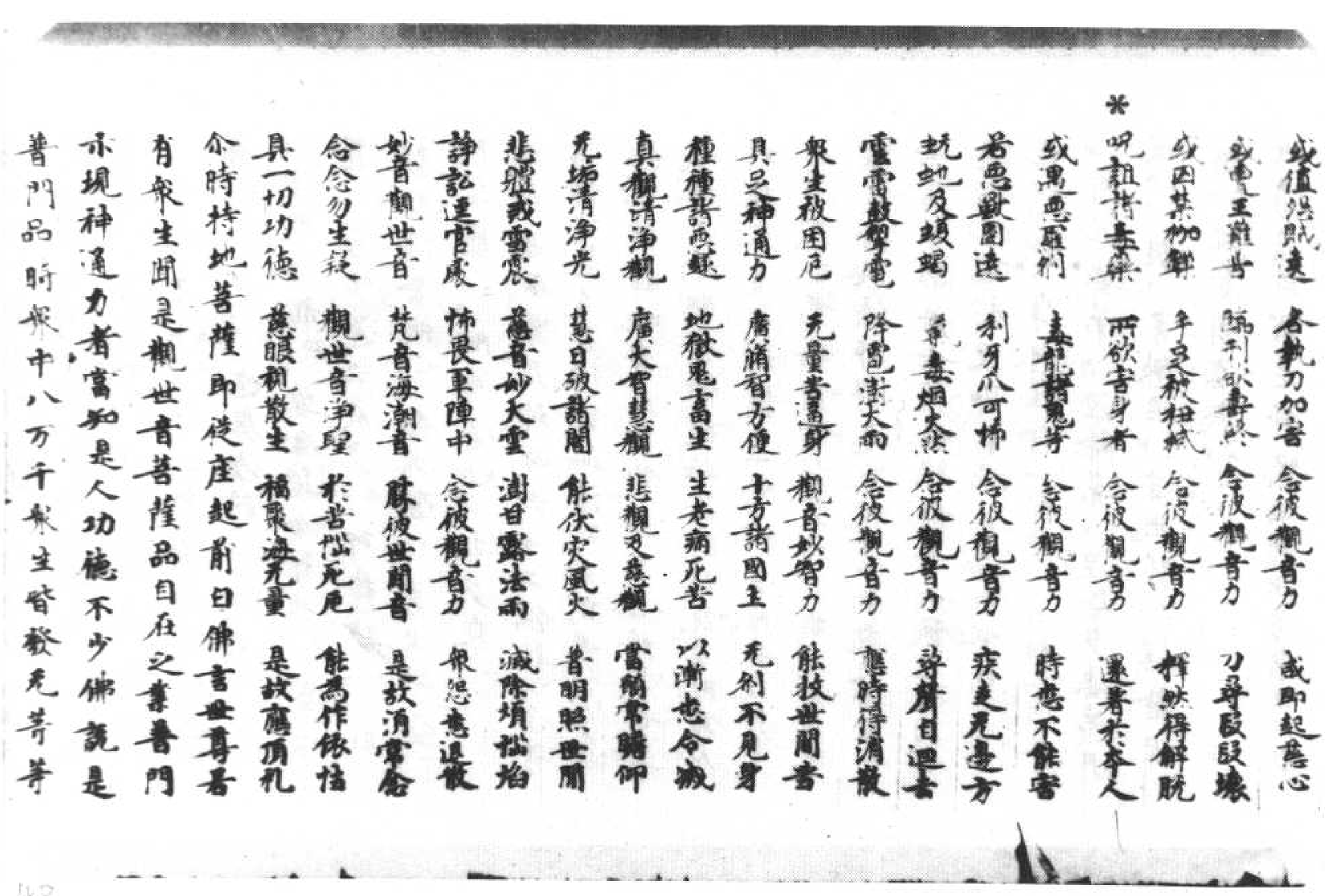
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻

如是等功德不論是讀誦者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著

如是等功德不論是讀誦者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著

妙法蓮華經卷第七

北五九五〇號（為二十三）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至普賢菩薩勸發八十二第品



示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得供
所稱佛言藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪即
守護之即說呪曰

安尒一 曼尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮
梨第六 賒咩七 賒履八 多瑋九 瞿利十 目帝十一 目多履十二 阿瑋婆履十三
桑履十四 婆履十五 又禽十六 阿又禽十七 阿耆膩十八
隸帝十九 賒履二十 隨羅尼二十一 阿盧伽婆蹉二十二
毗羯蹉二十三 毗羯蹉二十四 禰履二十五 阿僧祇二十六
羅禰履二十七 阿曇婆舍利二十八 阿毘詵利二十九 達磨波利二十三 僧
究隸三十 牟究隸三十一 阿羅隸三十二 波羅隸三十三 溢
究隸三十四 牟究隸三十五 波羅隸三十六 涅隸三十七 阿羅

羅禰履二十八 禰履二十九 阿僧祇三十 阿便吵 毗羯蹉
羅禰履三十一 阿曇婆舍利三十二 達磨波利三十三 僧
究隸三十四 牟究隸三十五 阿羅隸三十六 波羅隸三十七 溢
首迦差三十八 阿三磨三十九 佛馱毗
吉利蹇帝三十 達磨波利差三十一 僧
伽涅瞿沙禰三十二 婆舍婆舍翰地三十三 署吵三十四
遲三十五 署吵遲三十六 又夜多三十七 郁樓吵三十八 郁
樓吵憍舍略三十九 惡叉遲四十 惡叉冶多冶四十一
阿婆盧四十二 阿摩若四十三 薩羅那多夜四十四
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等
諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝慈念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿隸
五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八 伊
緻履九 抳十 韋緻抳十一 目緻抳十二 涅 隸墀
抳十三 涅梨墀婆底十四
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說

※ 抵十二涅梨耶婆底十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說

亦皆隨喜者有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊

我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二 毘那梨三 阿那盧四 那履五

拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持

是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭

敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以

陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二 瞿利三 乾陀利四 旃陀利

五 摩蹬者六 常求利七 浮樓莎拔八 頞底九

世尊是陀羅尼神呪有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時

有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲

齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭

足八名持瓔珞九名畢帝十名奪一切衆生

精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬

俱諸佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護

諸衰患者有侵毀此法師者尒時毗沙門天王

說是陀羅尼已白佛言世尊我等亦當擁護

受持法華經者除其衰患者有侵毀法

俱諸佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護

諸衰患者有侵毀此法師者除其衰患者有侵毀法

※ 師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四 伊

提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥

履十 樓醯一十 樓醯二十 樓醯三十 樓醯四十 多醯

五十 多醯六十 多醯七十 兜醯八十 兜醯九十

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵駄若

烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉

蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若

至七日若常熱病若男形若女形若童男形

若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前

而說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝

如熟父母罪 亦如壓油殃 計稱欺誑人 調達破僧罪

犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦常

身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱

離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善

哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者菩薩汝等及舍利弗應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及慈念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十

時彼佛欲引導妙莊嚴王及慈念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今

二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家住沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難難難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣靈鷲
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷
屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時於諸佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却住一面尒時佛為王說

信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷
屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時於諸佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷置
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識欲發起宿世善根故來生

得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世尊得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙等佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隱念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從靈空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明周照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如阿月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌須臾言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心即是菩薩
摩訶薩而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷

220

屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德者有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法

△
228

240

男子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱便
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若乾陀若諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身是大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比

260

便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀
鳩舍隸四 檀陀修陀隸五 修陀隸六 修陀羅
婆底七 佛馱波羯帝八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼九 薩婆婆沙阿婆多尼十 修阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽兜略 反
波羅帝十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七 薩婆
達磨波利差帝十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿耨伽地十九 華阿耨吉利地帝二十
世尊若有菩薩聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作是念皆是普賢威神之力若有受持讀誦

280

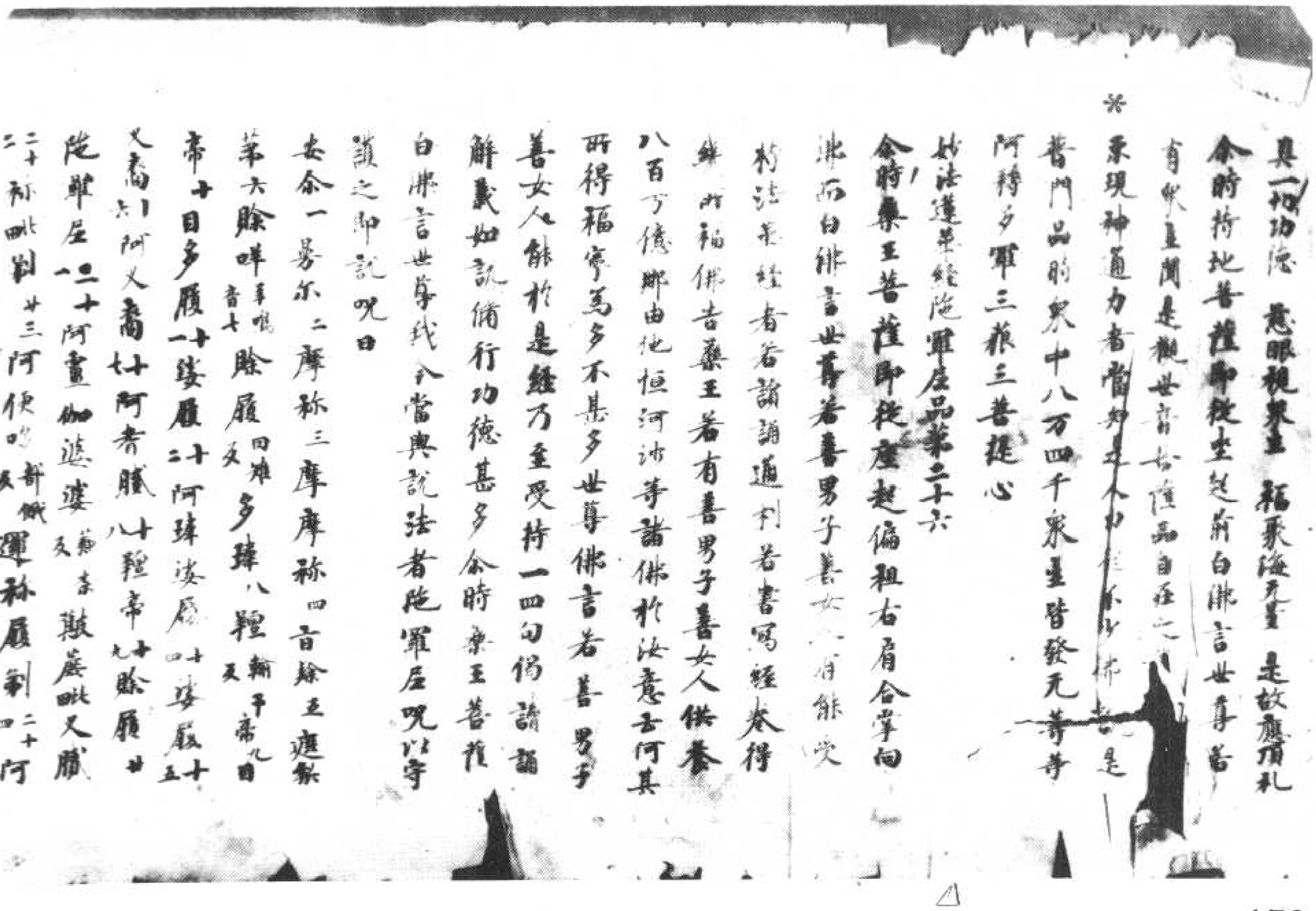
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作是念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作種伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經乘如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來救阿耨多羅三藐三
菩提意汝能作是神通之力守護是經我當以
神通力守護能受持普賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經

是法華經乃能令是聲聞世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢
勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千
陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

妙法蓮華經卷第七

北五九五一號（珍八十一）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至普賢菩薩勸發品第二十八



又南方阿又翰廿阿者臘十程帝十九除履廿
陀羅尼二十阿薑伽婆婆藥及奈數羅毗又臘
二十孫毗利廿三阿便哆新鐵反運祢履剎二十四阿
里哆波除翰地涂青反三十五涵光鉢二十六年究除
二十七阿羅除二十八波羅除廿九首迦差初九反三十阿
三摩三羅三十一佛馱毗吉利袁帝三十二達摩
波利差猜新反帝三十三僧伽涅賢沙祢三十四
波合婆舍翰地三十五寡哆運三十六寡哆運之
夜多三十七卸樓哆三十八卸樓哆檐舍合
惡叉運四十惡叉治多治四十一阿婆
阿摩若莊盈反那多夜四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等
諸佛所說若有復數此法師者則為復數
是諸佛已將釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言
善哉善哉藥王汝愍念擁此法師故說是陀
羅尼神諸衆生多所饒益令時夢施菩薩
白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華
經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼者
及人若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶
若餓鬼等伺求其短元能得便即於佛前
而說呪曰
安住摩訶一摩訶安除二郁枳三目枳四阿除
五阿羅婆第六涅除第七涅除多婆第八伊緘
特履反掘九車緘掘十旨緘掘十一涅除羅掘十二涅

二摩訶安除二郁枳三目枳四阿除
五阿羅婆第六涅除第七涅除多婆第八伊緘
特履反掘九車緘掘十旨緘掘十一涅除羅掘十二涅
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀
羅尼即說呪曰
阿那一那梨二尤那梨三阿那盧四那履五拘
那履六
世尊以此神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆
恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊亦
以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪
曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三乾陀利四揵陀利
五摩登耆六常求利七浮樓莎拘八頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說者
有復毀此法師者則為復毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒
四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足
八名持瓔珞九名畢帝十名嵐一切衆生精

[illegible]羅一名盧婆二名毗盧婆三名曲齒
四名華齒五名黑齒六名多髮七名无髮足
八名持瓔珞九名羅帝十名棄一切衆生精
氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱
諸佛世尊白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提
履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履十摩
履十一摩履十二摩履十三摩履十四多履十五多履十六
多履十七毗履十八毗履十九
羅上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若摩
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦須莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如蘇父母罪　亦如壓油殃　汁稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦
當身自擁護受持讀誦備行是經者令得
安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女

※ 善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福
不可量何況擁護具足受持供養經卷華香
瓔珞末香塗香燒香播蓋伎樂然種燈蘇燈
油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油
燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百
千種供養者羅刹及眷屬應當擁護
如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得
無生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
今時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊嚴
劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫
人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二
子有大神力福德智慧久備菩薩所行之道
所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅
蜜毗梨耶波羅蜜般若波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達亦

眼淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧示悉通達今
※時欲佛欲引導妙莊嚴王及悉令衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合掌
白母言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十向佛
掌白母言我等是法王子而生此邪見家母告子
言汝等當憂念汝父爲現神變各得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹頭種種神
變於虛空中行住坐臥身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復還小小復現大於虛空中滅怒然在地如
水履水如地踊如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是

人衆中廣說法華經是我師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
※二子從空中下到其母所合掌白母父已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家備
道今時二子欲重宣其意以偈白母
願母於我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛須臾間　願聽我出家
母即許言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩久於無量百千萬億劫
通達諸深禪定三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與其夫人及
諸子俱詣佛所　爾時佛告衆女春爲俱其王二子

密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷
屬婇女人民及宮中婦女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面禮
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛
空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千
万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時
妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名
大高王其佛壽樹王佛有无量菩薩衆人亦无
量聲聞其國平正功德如是其王即時以國
付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
備道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者是
我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王汝所言如是如是如汝所言若善男子善女人種

令得安住於佛法中得見世尊此二子者是
我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得值善知識其善知識能作佛
事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大
王當知善知識者是大因緣所謂化道令得
見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經悲念哀愍衆生令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣
而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密
常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌須白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議依妙功德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢悪毒諸悪之心說是語已
礼佛而出
佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今
華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊
嚴國者豈是妙莊嚴王本事之

得善女人於意云何妙莊嚴王豈異人乎今
華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊
嚴相菩薩是衆惡妙莊嚴王及諸眷屬故於
彼中立其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是
是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於
无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可
思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者
一切世間諸天人民亦應礼拜供養說是妙莊
嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸
法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞与
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來四經
諸國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉揵闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸

男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸
佛護念二者殖諸德本三者入正定聚四者
發救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經

尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除
其衰患令得安隱伺求得其便者若魔
若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉
若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單
那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人
若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王
與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護
安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思
惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人
若於法華經有所忘失一句一偈我當教之
與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華
經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我
故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万
億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀
羅尼世尊若人五百歲濁惡世中於此經
隨逐侍衛若求索者受持者讀誦者
書寫者如說修行是法華經

罪在世尊若人五百歲隨惡世中比丘比丘尼
優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者
書寫者欲備習是法華經於三七日中應一
心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无
量菩薩而自圍繞以一切衆生所喜見身現
其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅
尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦
不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯
願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說
呪曰

阿檀地 達摩反 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀
鳩舍隸四 檀陀修陀隸五 修陀羅婆
底六 佛馱波羯帝 八薩婆陀羅尼阿婆多尼
九薩婆婆沙阿婆多尼十 修阿婆多尼十一
伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇十四 僧
伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽兜略 盧遮反 波羅帝
十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七 薩婆達摩修
波利刹帝十八 薩婆薩埵樓駄憍舍略阿耨伽
地十九 辛阿毗吉利地帝二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持
者應作此念皆是普賢威神之力若有受持
讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是
人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根
為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生

善處作此念皆是普賢威神之力若有受持
讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是
人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根
為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生
忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千
佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上
彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕
令時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願
守護是經我當以神通力守護能受持普賢
菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念修習
書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦

者寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人爲釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人爲釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡
者屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣
女色是人心意質直有正憶念有福德力是
人不爲三毒所惱亦不爲嫉妬我慢增上慢
所惱是人少欲知足能修菩薩之行善賢若
如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法
華經者應作是念此人不久當詣道場破
諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊
法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法
座上若賢若於後世受持讀誦是經典者是
人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願
不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言
如狂人耳聾作是行終无所獲如是罪報當
世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得
現果報若復見受持是經者出其過惡若實
若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當
世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目
角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重
病是故菩賢若見受持是經典者當起遠迎

不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言
如狂人耳聾作是行終无所獲如是罪報當
世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得
現果報若復見受持是經者出其過惡若實
若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當
世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目
角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重
病是故菩賢若見受持是經典者當起遠迎
當如敬佛說是菩賢勸發品時恒河沙等无量
无邊菩薩得百千万億旋陀羅尼五三千大千
世界微塵等諸菩薩具菩賢道佛說是經時
菩賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍
人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作
禮而去

妙法蓮華經卷第七

中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞此教已咸共言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫以是因緣名觀世音若有惡鬼神之力觀世音菩薩摩訶薩應神之力觀世音如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言

北五九五二號（往　九）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至妙莊嚴王本事七十二第品

字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身

而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身
而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法元意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生

是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀音者
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
私稽深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪咀諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利爪可怖畏念彼觀音力疾走無邊方

或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
設遇惡獸圍繞　利爪牙可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　注甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安尒一　曼尒二　摩祢三　摩摩祢四　旨隸五　遮
梨第六　賒咩七　賒履八　多瑋九　毘梨帝十　毘梨多履十一　毘履十二
帝十三　婆履十四　婆履十五　阿婆履十六　阿婆履十七　阿婆履十八　瞻帝十九
賒履二十　陀羅尼二十一　阿盧伽婆蹉二十二　阿盧伽婆蹉二十三　敢磨戰
又臧二十四　祢戰剌二十五　阿便哆二十六　還祢履剌二十七　阿
曇哆波隸輸地二十八　遍宛隸二十九　牟宛隸三十　阿
羅隸三十一　波羅隸三十二　首迦羅三十三　阿三磨三履
三十四　佛馱毘吉利袠帝三十五　達磨波利羅三十六　僧伽涅瞿沙祢三十七　婆舍婆舍輸地三十八　曼哆羅
三十九　曼哆羅夜多四十　邵樓哆四十一　邵樓哆憍舍
四十二　悉乾陀婆訶四十三　悉乾陀波羅訶四十四　阿婆盧
四十五　阿摩

僧伽涅羅訖利四婆舍婆舍輪地五㘑哆邏六㘑哆邏夜多七即攞哆八即攞哆幡舍九悉叉邏十悉叉治多治十一阿婆盧十二阿摩

※若在蘇支那多夜十三

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝應念擁護此法師故說是陁羅尼於諸衆生多所饒益今時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短元能得便即於佛前而說呪曰

阿摩黎一摩訶摩黎二摩目帝三摩訶帝四摩目帝五阿羅婆第六涅羅第七涅羅多婆第八伊緻帝九奈緻帝十音緻帝十一涅羅揲帝十二涅槃婆底十三

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說若侍隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二兜那梨三阿那那盧四那履五拘

※那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四旃陁利五摩隸者六常求利七浮槎羅八頻底九

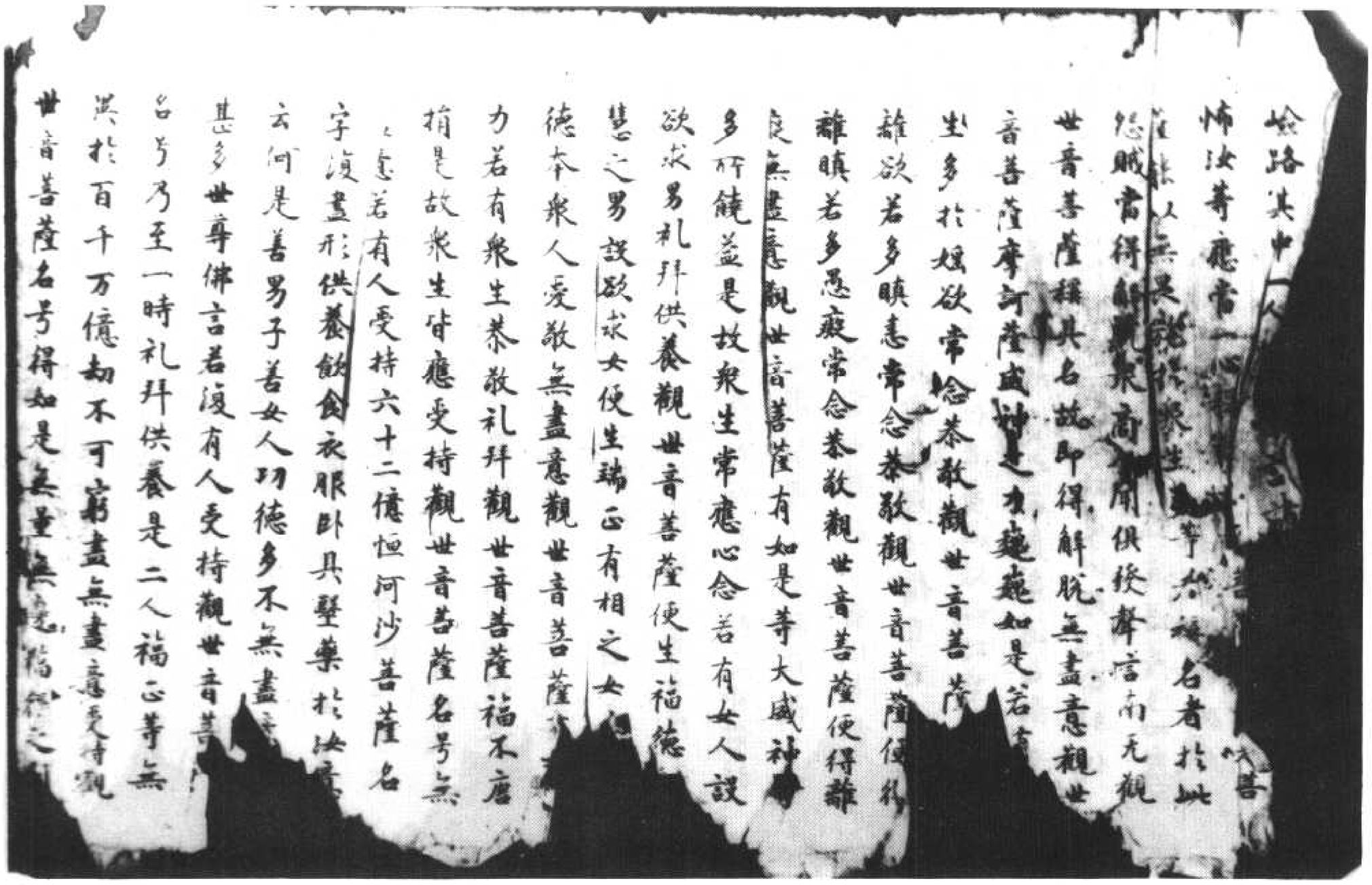
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名睿帝十名奈一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五

十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母
告子言汝等當憂念汝父為魔神愛若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟
子父語子言我亦欲見汝等師可與俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於餘所出
家備道尒時二子欲重宣其以偈白母

尒已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於餘所出
家備道尒時二子欲重宣其以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛亦難是　願聽我出家　願母放出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言我父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於

法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精懃脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量養護衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已在佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恆河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經聽念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前



北五九五三號（六十四列）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至妙莊嚴王本事
七十二第品

而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身
而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度
即現執金剛神而為說法無盡意是觀世音
菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以与之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞今時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔

珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈
曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生困厄無量無邊苦　觀音妙智力　能救世間苦

若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　注甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂礼

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八

持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人有能受
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當与說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安尒一　婆尒二　摩禰三　摩摩禰四　旨隸五　遮梨第六
賒咩七　賒多伽八　賒履九　多瑋十　毘履十一　婆履十二　阿瑋婆履十三　桑履十四　波履十五　又履十六
阿又履十七　阿者履十八　瞿履十九　除履二十　陀羅尼一阿
盧伽婆娑　羯蒙　羯磨吒　又履二　禰履三　祇帝四　阿便哆都婆
遮禰履利四　阿重哆波隸輸地五　溫究隸六　牟究
隸七　阿羅隸八　波羅隸九　首迦差十　阿三磨三佛
一佛馱吒二　吉利袠帝三　達磨波利差　精進帝四　僧
伽涅禰沙禰五　婆舍婆舍輸地六　曼哆遮七　曼哆
遮又夜多八　郅樓哆九　郅樓哆憍舍略十　惡叉遮十一
惡叉治多治十一　阿婆盧十二　阿摩若　若盖　那多夜十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛
所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王如是念擁護此法師功德无量

世尊是陀羅尼神呪式十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼

※ 我藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼

於諸衆生多所饒益今時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短無能得便即於佛前而說呪曰

阿檐一摩訶摩檐二都梨三目梨四阿檐五阿羅婆第六浮檐第七浮檐第八伊緻緒履振九奪緻振十旨緻振十一遮檐羅振十二浮梨羅振十三婆底十四

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二尼那梨三阿那盧四那履五拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內無諸衰患今時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前諸佛所合掌白佛言世尊我亦以

是經者令百由旬內無諸衰患今時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前諸佛所合掌白佛言世尊我亦以

※ 陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四旃陀利五摩蹬者六常求利七浮樓莎拖八頻底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭足八名持瓔珞九名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多醯十六多醯十七兜醯十八兜醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至

鉢尼若冒華鉢若吉蔗若叱陀羅若捷駄若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
※七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫怪即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如蘇父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉
汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具之受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈薝蔔華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅刹女等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得無生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七
尒時佛告諸大衆乃往古世過無量無邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父与共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母
告子言汝等當憐念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神

告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
＊變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可俱共往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任授阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木

孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
＊聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王与群臣眷屬
俱淨德夫人与後宮采女眷屬其王二子
与四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三匝却住一面尒時彼佛為王

是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任授阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
＊孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王与群臣眷屬
俱淨德夫人与後宮采女眷屬其王二子
与四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三匝却住一面尒時彼佛為王

北五九五四號（出三十七）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至妙莊嚴王本事七十二第品

呪咀諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸暗能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法而滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂礼
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從坐起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若有書寫經卷得
獲所福佛告藥王若有善男子善女人供養
八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云
何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈
讀誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩
薩白佛言世尊我今當與說法者能羅尼呪
以守護之即說呪曰

安尒一 曼尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮梨
第六 賒咩七 賒履八 多偈九 目帝十
目多履十一 婆履十二 阿羅婆履十三 桑履十四 婆履十五
又寘十六 阿又寘十七 阿耆膩十八 糅帝十九 賒履廿
陀羅尼一廿 阿盧伽婆娑二廿 那提三廿 阿便哆四廿 都鄔波羅五廿
地廿六 溫究隸廿七 牟究隸廿八 阿羅隸廿九 波羅
隸三十 尼阿三十一 磨三十二 磨三十三 履三十四 佛馱毗音利
養帝三十五 達磨波利差三十六 僧伽涅瞿沙禪三十七 帝三十八 僧
婆舍婆舍輸地三十九 曼哆羅四十 曼哆羅五十 曼哆羅六十 曼哆
鄔樓哆七十 鄔樓哆八十 鄔樓哆憍舍略九十 阿惡叉毘十 惡叉毘十一
惡叉冶多冶十二 阿婆盧十三 阿摩若十四 鄔多夜十五

婆舍婆舍輸地一㝹哆迦二㝹哆迦又夜多
三㝹哆迦四㝹哆迦五惡叉迦六惡叉迦
七鄔樓哆八鄔樓哆憍舍略（亦加反）三十九惡叉迦十
惡叉治多治一阿婆盧二阿摩若（莊嚴反）四十三鄔多夜四十四
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝慈念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益今時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁
羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰
痤（指蓋反）也隸一摩訶痤隸二郁枳三目枳四阿梨五
阿羅婆弟六涅梨剌七涅梨多婆第八伊蒙（楷庵反）九
捉九羣蒙捉十指蒙捉一涅隸墀垤十二涅梨
墀婆底十三
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為慈念衆生擁護此法師故說是陁羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二㝹那梨三阿那盧四那履五
拘那履六

尼即說呪曰
阿梨一那梨二㝹那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患今時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍遶前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四摩陁
羅五常求利六浮樓莎抳七頞底八
世尊是陁羅尼神呪卅二億諸佛所說若有
侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時有
羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒
四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足
八名持瓔珞九名奪一切衆生精
氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱
詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀
誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師
短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提
履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履十
樓醯一樓醯二樓醯三樓醯四多醯五多醯
六多醯七兜醯八㝹醯九

腹六泥腹七泥腹八泥腹九泥腹十
樓醯一樓醯二樓醯三樓醯四多醯五多醯
六多醯七兜醯八兜醯九

軍上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如然父母罪　亦如押油殃　汁離散諸人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女等說此偈已白佛言世尊我等亦當
自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離
諸衰患消除毒藥佛告諸羅刹女等善哉善
哉汝等但能擁護受持法華經名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者舉帝汝等及眷屬應當擁護如是法師

說此陀羅尼品時六万八千人得免生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至卅七助道法皆
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指指
掌曰母我等是法王子而生此邪見家

出佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受

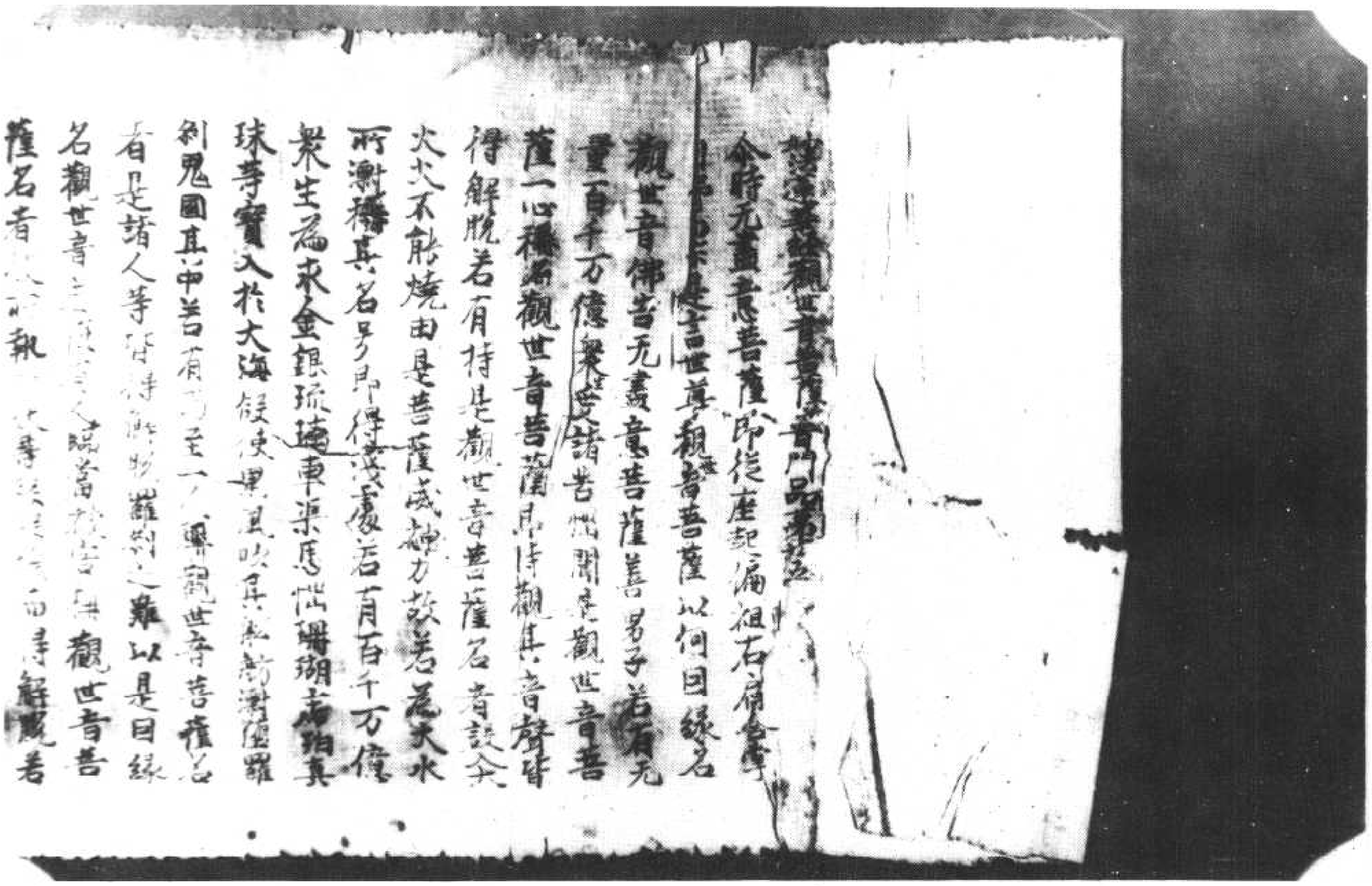
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憐愍汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子又語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家爾時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢花　值佛猶難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以者何佛難值故於

母即告言聽汝出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足遶佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有始嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告

千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精懃備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得值善知識其善知識能作佛
事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大
王當知善知識者是大因緣所謂化導令得
見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見
此二子不此二子已曾供養六十五百千万
億那由他恒河沙等諸佛親覲恭敬於諸佛

見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見
此二子不此二子已曾供養六十五百千万
億那由他恒河沙等諸佛親覲恭敬於諸佛
所受持法華經懃念邪見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間毫相白如軻月齒白
齊密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙
莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾
有也如來之法具足成就不可思議微妙功
德教我所行安隱快善我從今日不復自隨
心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語
已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王
豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛
前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸
眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本
成就不可思議諸善功德若有人識是二菩
薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛



北五九五五號（八十六號）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十二

多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以

有婦自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀

无畏是故此娑婆世界皆号之为施无畏者
无尽意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以奉之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受人之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦楼羅緊那羅等
聚鬼人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多宝
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變為池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥山　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或惡鬼羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自還去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時消散散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須恒念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說

▼北五九五六號（寒五十二）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩
名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无

得本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身

身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金

盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問
曰

世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時惡不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有

悲雷震 慈雲遍覆 雨法雨 滅除煩惱焰
卻諸災患 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌而
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利書寫經卷得典
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德尒時藥王菩薩

112

△104

▼北五九五七號（六十六菜）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二

其中一人作是唱言諸善男
子汝等應當一心稱觀世音菩薩名是
菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者
悉得解脫衆苦皆得解脫无盡
觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡
觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若
有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便
得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便
得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便
得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威
神力多是故衆生常應心念若有女人
設欲求
供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云
何是善男子善女人功德多不无盡意言甚
多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名
号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於
百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音

205

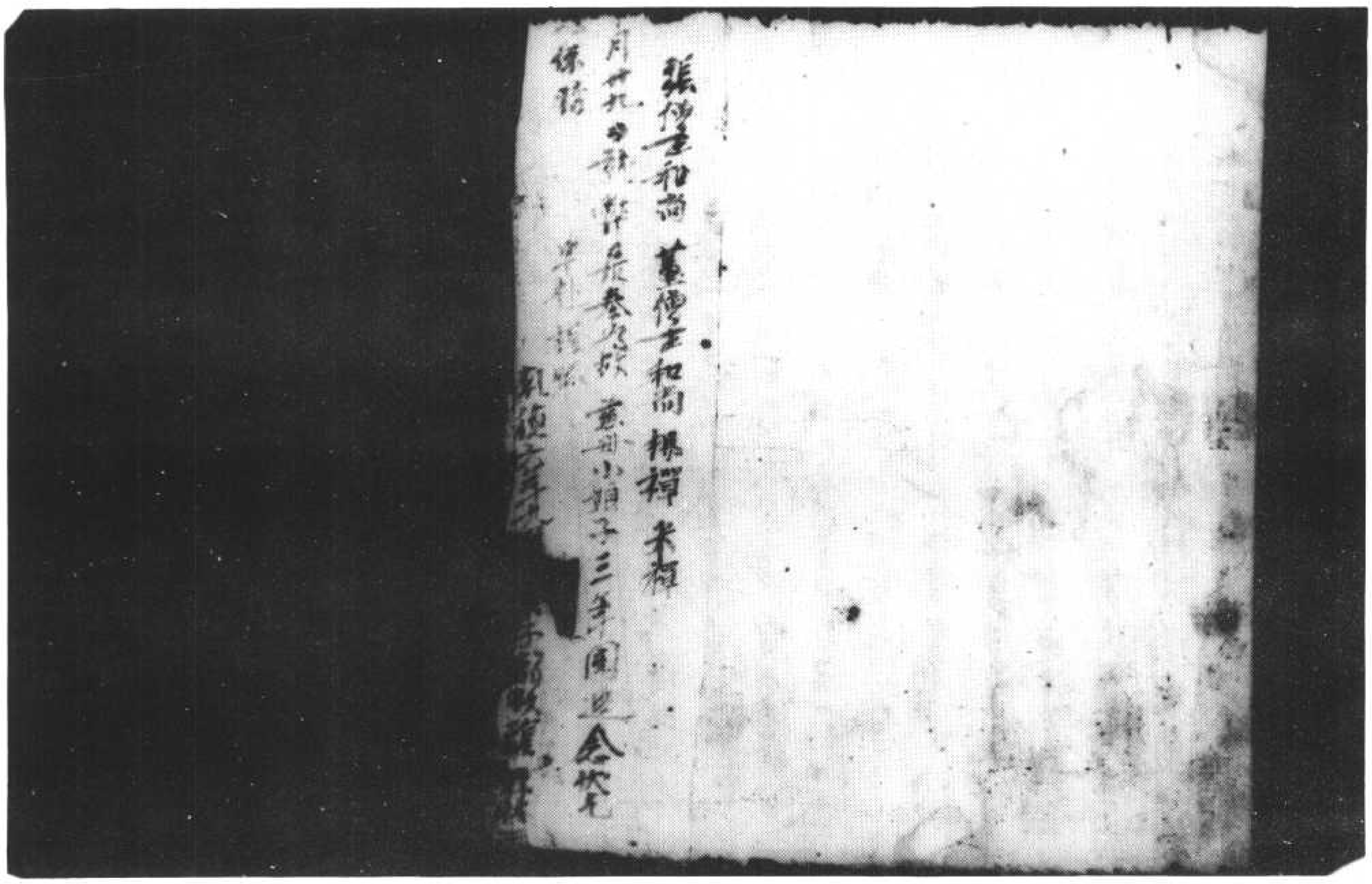
多世尊佛告無盡意菩薩摩訶薩汝等當以偈頌讚觀世音菩薩名
号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於
百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音
菩薩名号得如是无量无邊福德之利无
盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天大
將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應
以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身而為說法應
以長者身得度者即現長者身而為說法應
以居士身得度者即現居士身而為說法應
以宰官身得度者即現宰官身而為說法應
以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說

以宰官身得度者即現宰官身而為說法應
以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說
即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說
法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得
度者即現婦女身而為說法應以童男童
女身得度者即現童男童女身而為說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛神得度者即現執
金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成
就如是功德形遊諸國土度脫衆生是故汝
等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩
薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩
白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解
頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作
是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音
菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩
言仁者愍我故受此瓔珞尒時佛告觀世音
菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等故受是瓔珞尒時觀世音菩薩

普陀宮應山无盡意菩薩及四衆天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦陵頻伽緊那羅摩睺羅
伽人非人等故思建緣爾時觀世音菩薩
※從諸四衆及於天龍人非人等受其纓珞分
作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛
塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊
於娑婆世界分將无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自還去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時除消滅
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
爾時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現
神通力者當知是人功德不少佛說是普門品
時衆中八萬四千衆生皆發无等等阿耨多羅
三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛
而白佛言世尊若善男子善女人有能受持
法華經者若讀誦通利若書寫經卷得無所
福佛告藥王若有善男子善女人供養八百萬



北五九五七號　背　面　請僧依時為慈母小娘子三年追念祭

▼北五九五八號（雨　十　六）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六

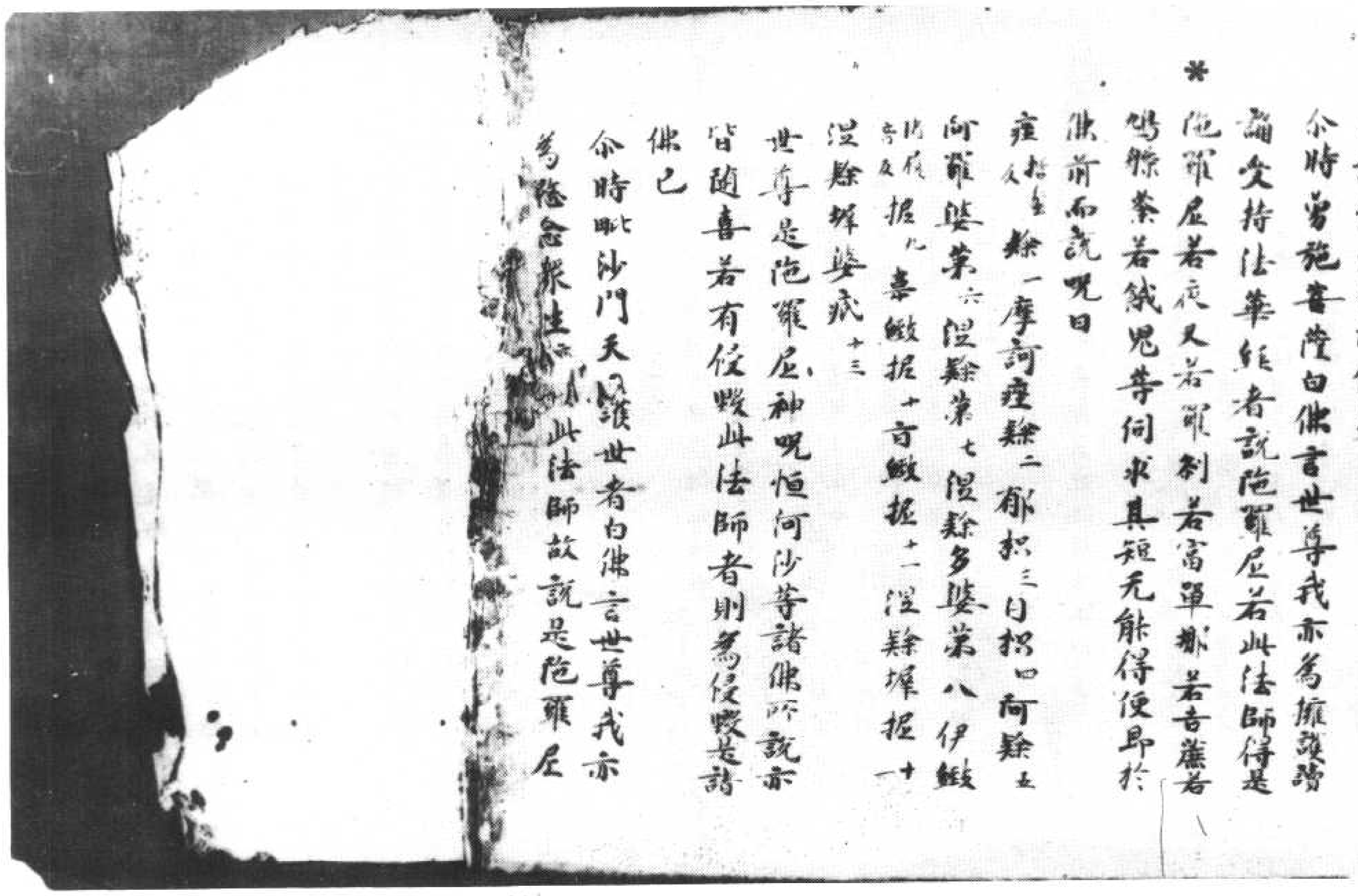
心無所住而生其心天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者
即現執金剛神而為說法乃至應以菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度
脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩
薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者乃至盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀
世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以
偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 大坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 皆悉不敢害
若惡獸圍遶 利爪牙可怖 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 音聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰

真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮

尒時持地菩薩即從坐起 前白佛言 世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業
普門示現神通力者當知是人功德不少

尒時無盡意菩薩即從坐起 偏袒右肩合掌而
白佛言 世尊若有善男子善女人受
持六十二億恒河沙菩薩名
復次若有人受持觀世音菩薩名號
乃至一時恭敬者 是二人福正等無異
於百千萬億劫不可盡 無盡意 受持觀世音菩薩
如是等無量無邊福德之利 如是無盡意
菩薩摩訶薩 白佛言 世尊 觀世音菩薩
以何因緣 名觀世音 佛告無盡意菩薩
善男子 若有無量百千萬億衆生受諸苦惱
聞是觀世音菩薩一心稱名 觀世音菩薩
即時觀其音聲皆得解脫 若復有人
若入大火 火不能燒 由是菩薩威力故
若為大水所漂 稱其名號 即得淺處
若遇百千萬億衆生 為求金銀琉璃
若有持是觀世音菩薩名者 設入大海
若為惡鬼所逐 若三千大千國土滿中夜叉
若為三毒所害 若為王難所苦
若為怨賊繞 若為王難所苦
若為王難所苦 若為王難所苦
若為王難所苦 若為王難所苦
若為王難所苦



尼羅陀至五十二第品門普薩菩音世觀七第卷經華蓮法妙　（一十五人）號九五九五北▼

善觀世音菩薩當願此光遍照四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是經咒即時觀世音
菩薩摩訶薩四衆及於天龍人非人等受是陀
羅尼已一切奉行迦葉佛一切奉多
寶佛塔光遍照觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿五

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若有菩薩聽受持
法華經者若讀誦通利若有書寫八百万
佛告藥王若有善男子善女人
德解由他恒河沙等諸佛於過
得福寧為多不甚多世尊佛言藥王
若人能於是經乃至受持一四句偈
我亦說偈行功德甚多尒時藥王菩薩白佛
言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護
之即說呪曰

安尒一 旁尒二 摩祇三 摩摩祇四 旨隸五 遮利第六
隸帝七 隸 隸多八 隸 隸九 目帝十 目多
隸十一 阿羅婆隸十二 阿羅婆隸十三 栴陀隸十四 栴陀
隸十五 阿羅婆隸十六 阿羅婆隸十七 阿羅婆隸十八 阿羅婆隸十九 阿羅婆隸二十 陀羅尼阿
羅尼十一 阿羅婆隸十二 阿羅婆隸十三 僧伽涅伽
涅十四 阿羅婆隸十五 摩訶伽禪那十六 摩訶毘
利陀十七 摩訶毘利陀十八 摩訶毘利陀十九 摩訶毘利陀二十 摩訶毘利陀二十一 摩訶毘利陀二十二 摩訶毘利陀二十三 摩訶毘利陀二十四 摩訶毘利陀二十五 摩訶毘利陀二十六 摩訶毘利陀二十七 摩訶毘利陀二十八 摩訶毘利陀二十九 摩訶毘利陀三十 摩訶毘利陀三十一 摩訶毘利陀三十二 摩訶毘利陀三十三 摩訶毘利陀三十四 摩訶毘利陀三十五 摩訶毘利陀三十六 摩訶毘利陀三十七 摩訶毘利陀三十八 摩訶毘利陀三十九 摩訶毘利陀四十 摩訶毘利陀四十一 摩訶毘利陀四十二 摩訶毘利陀四十三 摩訶毘利陀四十四 摩訶毘利陀四十五 摩訶毘利陀四十六 摩訶毘利陀四十七 摩訶毘利陀四十八 摩訶毘利陀四十九 摩訶毘利陀五十 摩訶毘利陀五十一 摩訶毘利陀五十二 摩訶毘利陀五十三 摩訶毘利陀五十四 摩訶毘利陀五十五 摩訶毘利陀五十六 摩訶毘利陀五十七 摩訶毘利陀五十八 摩訶毘利陀五十九 摩訶毘利陀六十 摩訶毘利陀六十一 摩訶毘利陀六十二 摩訶毘利陀六十三 摩訶毘利陀六十四 摩訶毘利陀六十五 摩訶毘利陀六十六 摩訶毘利陀六十七 摩訶毘利陀六十八 摩訶毘利陀六十九 摩訶毘利陀七十 摩訶毘利陀七十一 摩訶毘利陀七十二 摩訶毘利陀七十三 摩訶毘利陀七十四 摩訶毘利陀七十五 摩訶毘利陀七十六 摩訶毘利陀七十七 摩訶毘利陀七十八 摩訶毘利陀七十九 摩訶毘利陀八十 摩訶毘利陀八十一 摩訶毘利陀八十二 摩訶毘利陀八十三 摩訶毘利陀八十四 摩訶毘利陀八十五 摩訶毘利陀八十六 摩訶毘利陀八十七 摩訶毘利陀八十八 摩訶毘利陀八十九 摩訶毘利陀九十 摩訶毘利陀九十一 摩訶毘利陀九十二 摩訶毘利陀九十三 摩訶毘利陀九十四 摩訶毘利陀九十五 摩訶毘利陀九十六 摩訶毘利陀九十七 摩訶毘利陀九十八 摩訶毘利陀九十九 摩訶毘利陀百 摩訶毘利陀百一 摩訶毘利陀百二 摩訶毘利陀百三 摩訶毘利陀百四 摩訶毘利陀百五 摩訶毘利陀百六 摩訶毘利陀百七 摩訶毘利陀百八 摩訶毘利陀百九 摩訶毘利陀百十 摩訶毘利陀百十一 摩訶毘利陀百十二 摩訶毘利陀百十三 摩訶毘利陀百十四 摩訶毘利陀百十五 摩訶毘利陀百十六 摩訶毘利陀百十七 摩訶毘利陀百十八 摩訶毘利陀百十九 摩訶毘利陀二百 摩訶毘利陀二百一 摩訶毘利陀二百二 摩訶毘利陀二百三 摩訶毘利陀二百四 摩訶毘利陀二百五 摩訶毘利陀二百六 摩訶毘利陀二百七 摩訶毘利陀二百八 摩訶毘利陀二百九 摩訶毘利陀三百 摩訶毘利陀三百一 摩訶毘利陀三百二 摩訶毘利陀三百三 摩訶毘利陀三百四 摩訶毘利陀三百五 摩訶毘利陀三百六 摩訶毘利陀三百七 摩訶毘利陀三百八 摩訶毘利陀三百九 摩訶毘利陀四百 摩訶毘利陀四百一 摩訶毘利陀四百二 摩訶毘利陀四百三 摩訶毘利陀四百四 摩訶毘利陀四百五 摩訶毘利陀四百六 摩訶毘利陀四百七 摩訶毘利陀四百八 摩訶毘利陀四百九 摩訶毘利陀五百 摩訶毘利陀五百一 摩訶毘利陀五百二 摩訶毘利陀五百三 摩訶毘利陀五百四 摩訶毘利陀五百五 摩訶毘利陀五百六 摩訶毘利陀五百七 摩訶毘利陀五百八 摩訶毘利陀五百九 摩訶毘利陀六百 摩訶毘利陀六百一 摩訶毘利陀六百二 摩訶毘利陀六百三 摩訶毘利陀六百四 摩訶毘利陀六百五 摩訶毘利陀六百六 摩訶毘利陀六百七 摩訶毘利陀六百八 摩訶毘利陀六百九 摩訶毘利陀七百 摩訶毘利陀七百一 摩訶毘利陀七百二 摩訶毘利陀七百三 摩訶毘利陀七百四 摩訶毘利陀七百五 摩訶毘利陀七百六 摩訶毘利陀七百七 摩訶毘利陀七百八 摩訶毘利陀七百九 摩訶毘利陀八百 摩訶毘利陀八百一 摩訶毘利陀八百二 摩訶毘利陀八百三 摩訶毘利陀八百四 摩訶毘利陀八百五 摩訶毘利陀八百六 摩訶毘利陀八百七 摩訶毘利陀八百八 摩訶毘利陀八百九 摩訶毘利陀九百 摩訶毘利陀九百一 摩訶毘利陀九百二 摩訶毘利陀九百三 摩訶毘利陀九百四 摩訶毘利陀九百五 摩訶毘利陀九百六 摩訶毘利陀九百七 摩訶毘利陀九百八 摩訶毘利陀九百九 摩訶毘利陀千 摩訶毘利陀千一 摩訶毘利陀千二 摩訶毘利陀千三 摩訶毘利陀千四 摩訶毘利陀千五 摩訶毘利陀千六 摩訶毘利陀千七 摩訶毘利陀千八 摩訶毘利陀千九 摩訶毘利陀二千 摩訶毘利陀二千一 摩訶毘利陀二千二 摩訶毘利陀二千三 摩訶毘利陀二千四 摩訶毘利陀二千五 摩訶毘利陀二千六 摩訶毘利陀二千七 摩訶毘利陀二千八 摩訶毘利陀二千九 摩訶毘利陀三千 摩訶毘利陀三千一 摩訶毘利陀三千二 摩訶毘利陀三千三 摩訶毘利陀三千四 摩訶毘利陀三千五 摩訶毘利陀三千六 摩訶毘利陀三千七 摩訶毘利陀三千八 摩訶毘利陀三千九 摩訶毘利陀四千 摩訶毘利陀四千一 摩訶毘利陀四千二 摩訶毘利陀四千三 摩訶毘利陀四千四 摩訶毘利陀四千五 摩訶毘利陀四千六 摩訶毘利陀四千七 摩訶毘利陀四千八 摩訶毘利陀四千九 摩訶毘利陀五千 摩訶毘利陀五千一 摩訶毘利陀五千二 摩訶毘利陀五千三 摩訶毘利陀五千四 摩訶毘利陀五千五 摩訶毘利陀五千六 摩訶毘利陀五千七 摩訶毘利陀五千八 摩訶毘利陀五千九 摩訶毘利陀六千 摩訶毘利陀六千一 摩訶毘利陀六千二 摩訶毘利陀六千三 摩訶毘利陀六千四 摩訶毘利陀六千五 摩訶毘利陀六千六 摩訶毘利陀六千七 摩訶毘利陀六千八 摩訶毘利陀六千九 摩訶毘利陀七千 摩訶毘利陀七千一 摩訶毘利陀七千二 摩訶毘利陀七千三 摩訶毘利陀七千四 摩訶毘利陀七千五 摩訶毘利陀七千六 摩訶毘利陀七千七 摩訶毘利陀七千八 摩訶毘利陀七千九 摩訶毘利陀八千 摩訶毘利陀八千一 摩訶毘利陀八千二 摩訶毘利陀八千三 摩訶毘利陀八千四 摩訶毘利陀八千五 摩訶毘利陀八千六 摩訶毘利陀八千七 摩訶毘利陀八千八 摩訶毘利陀八千九 摩訶毘利陀九千 摩訶毘利陀九千一 摩訶毘利陀九千二 摩訶毘利陀九千三 摩訶毘利陀九千四 摩訶毘利陀九千五 摩訶毘利陀九千六 摩訶毘利陀九千七 摩訶毘利陀九千八 摩訶毘利陀九千九 摩訶毘利陀十千 摩訶毘利陀十千一 摩訶毘利陀十千二 摩訶毘利陀十千三 摩訶毘利陀十千四 摩訶毘利陀十千五 摩訶毘利陀十千六 摩訶毘利陀十千七 摩訶毘利陀十千八 摩訶毘利陀十千九 摩訶毘利陀二十千 摩訶毘利陀二十千一 摩訶毘利陀二十千二 摩訶毘利陀二十千三 摩訶毘利陀二十千四 摩訶毘利陀二十千五 摩訶毘利陀二十千六 摩訶毘利陀二十千七 摩訶毘利陀二十千八 摩訶毘利陀二十千九 摩訶毘利陀三十千 摩訶毘利陀三十千一 摩訶毘利陀三十千二 摩訶毘利陀三十千三 摩訶毘利陀三十千四 摩訶毘利陀三十千五 摩訶毘利陀三十千六 摩訶毘利陀三十千七 摩訶毘利陀三十千八 摩訶毘利陀三十千九 摩訶毘利陀四十千 摩訶毘利陀四十千一 摩訶毘利陀四十千二 摩訶毘利陀四十千三 摩訶毘利陀四十千四 摩訶毘利陀四十千五 摩訶毘利陀四十千六 摩訶毘利陀四十千七 摩訶毘利陀四十千八 摩訶毘利陀四十千九 摩訶毘利陀五十千 摩訶毘利陀五十千一 摩訶毘利陀五十千二 摩訶毘利陀五十千三 摩訶毘利陀五十千四 摩訶毘利陀五十千五 摩訶毘利陀五十千六 摩訶毘利陀五十千七 摩訶毘利陀五十千八 摩訶毘利陀五十千九 摩訶毘利陀六十千 摩訶毘利陀六十千一 摩訶毘利陀六十千二 摩訶毘利陀六十千三 摩訶毘利陀六十千四 摩訶毘利陀六十千五 摩訶毘利陀六十千六 摩訶毘利陀六十千七 摩訶毘利陀六十千八 摩訶毘利陀六十千九 摩訶毘利陀七十千 摩訶毘利陀七十千一 摩訶毘利陀七十千二 摩訶毘利陀七十千三 摩訶毘利陀七十千四 摩訶毘利陀七十千五 摩訶毘利陀七十千六 摩訶毘利陀七十千七 摩訶毘利陀七十千八 摩訶毘利陀七十千九 摩訶毘利陀八十千 摩訶毘利陀八十千一 摩訶毘利陀八十千二 摩訶毘利陀八十千三 摩訶毘利陀八十千四 摩訶毘利陀八十千五 摩訶毘利陀八十千六 摩訶毘利陀八十千七 摩訶毘利陀八十千八 摩訶毘利陀八十千九 摩訶毘利陀九十千 摩訶毘利陀九十千一 摩訶毘利陀九十千二 摩訶毘利陀九十千三 摩訶毘利陀九十千四 摩訶毘利陀九十千五 摩訶毘利陀九十千六 摩訶毘利陀九十千七 摩訶毘利陀九十千八 摩訶毘利陀九十千九 摩訶毘利陀百千 摩訶毘利陀百千一 摩訶毘利陀百千二 摩訶毘利陀百千三 摩訶毘利陀百千四 摩訶毘利陀百千五 摩訶毘利陀百千六 摩訶毘利陀百千七 摩訶毘利陀百千八 摩訶毘利陀百千九 摩訶毘利陀二百千 摩訶毘利陀二百千一 摩訶毘利陀二百千二 摩訶毘利陀二百千三 摩訶毘利陀二百千四 摩訶毘利陀二百千五 摩訶毘利陀二百千六 摩訶毘利陀二百千七 摩訶毘利陀二百千八 摩訶毘利陀二百千九 摩訶毘利陀三百千 摩訶毘利陀三百千一 摩訶毘利陀三百千二 摩訶毘利陀三百千三 摩訶毘利陀三百千四 摩訶毘利陀三百千五 摩訶毘利陀三百千六 摩訶毘利陀三百千七 摩訶毘利陀三百千八 摩訶毘利陀三百千九 摩訶毘利陀四百千 摩訶毘利陀四百千一 摩訶毘利陀四百千二 摩訶毘利陀四百千三 摩訶毘利陀四百千四 摩訶毘利陀四百千五 摩訶毘利陀四百千六 摩訶毘利陀四百千七 摩訶毘利陀四百千八 摩訶毘利陀四百千九 摩訶毘利陀五百千 摩訶毘利陀五百千一 摩訶毘利陀五百千二 摩訶毘利陀五百千三 摩訶毘利陀五百千四 摩訶毘利陀五百千五 摩訶毘利陀五百千六 摩訶毘利陀五百千七 摩訶毘利陀五百千八 摩訶毘利陀五百千九 摩訶毘利陀六百千 摩訶毘利陀六百千一 摩訶毘利陀六百千二 摩訶毘利陀六百千三 摩訶毘利陀六百千四 摩訶毘利陀六百千五 摩訶毘利陀六百千六 摩訶毘利陀六百千七 摩訶毘利陀六百千八 摩訶毘利陀六百千九 摩訶毘利陀七百千 摩訶毘利陀七百千一 摩訶毘利陀七百千二 摩訶毘利陀七百千三 摩訶毘利陀七百千四 摩訶毘利陀七百千五 摩訶毘利陀七百千六 摩訶毘利陀七百千七 摩訶毘利陀七百千八 摩訶毘利陀七百千九 摩訶毘利陀八百千 摩訶毘利陀八百千一 摩訶毘利陀八百千二 摩訶毘利陀八百千三 摩訶毘利陀八百千四 摩訶毘利陀八百千五 摩訶毘利陀八百千六 摩訶毘利陀八百千七 摩訶毘利陀八百千八 摩訶毘利陀八百千九 摩訶毘利陀九百千 摩訶毘利陀九百千一 摩訶毘利陀九百千二 摩訶毘利陀九百千三 摩訶毘利陀九百千四 摩訶毘利陀九百千五 摩訶毘利陀九百千六 摩訶毘利陀九百千七 摩訶毘利陀九百千八 摩訶毘利陀九百千九 摩訶毘利陀千千 摩訶毘利陀千千一 摩訶毘利陀千千二 摩訶毘利陀千千三 摩訶毘利陀千千四 摩訶毘利陀千千五 摩訶毘利陀千千六 摩訶毘利陀千千七 摩訶毘利陀千千八 摩訶毘利陀千千九 摩訶毘利陀二千千 摩訶毘利陀二千千一 摩訶毘利陀二千千二 摩訶毘利陀二千千三 摩訶毘利陀二千千四 摩訶毘利陀二千千五 摩訶毘利陀二千千六 摩訶毘利陀二千千七 摩訶毘利陀二千千八 摩訶毘利陀二千千九 摩訶毘利陀三千千 摩訶毘利陀三千千一 摩訶毘利陀三千千二 摩訶毘利陀三千千三 摩訶毘利陀三千千四 摩訶毘利陀三千千五 摩訶毘利陀三千千六 摩訶毘利陀三千千七 摩訶毘利陀三千千八 摩訶毘利陀三千千九 摩訶毘利陀四千千 摩訶毘利陀四千千一 摩訶毘利陀四千千二 摩訶毘利陀四千千三 摩訶毘利陀四千千四 摩訶毘利陀四千千五 摩訶毘利陀四千千六 摩訶毘利陀四千千七 摩訶毘利陀四千千八 摩訶毘利陀四千千九 摩訶毘利陀五千千 摩訶毘利陀五千千一 摩訶毘利陀五千千二 摩訶毘利陀五千千三 摩訶毘利陀五千千四 摩訶毘利陀五千千五 摩訶毘利陀五千千六 摩訶毘利陀五千千七 摩訶毘利陀五千千八 摩訶毘利陀五千千九 摩訶毘利陀六千千 摩訶毘利陀六千千一 摩訶毘利陀六千千二 摩訶毘利陀六千千三 摩訶毘利陀六千千四 摩訶毘利陀六千千五 摩訶毘利陀六千千六 摩訶毘利陀六千千七 摩訶毘利陀六千千八 摩訶毘利陀六千千九 摩訶毘利陀七千千 摩訶毘利陀七千千一 摩訶毘利陀七千千二 摩訶毘利陀七千千三 摩訶毘利陀七千千四 摩訶毘利陀七千千五 摩訶毘利陀七千千六 摩訶毘利陀七千千七 摩訶毘利陀七千千八 摩訶毘利陀七千千九 摩訶毘利陀八千千 摩訶毘利陀八千千一 摩訶毘利陀八千千二 摩訶毘利陀八千千三 摩訶毘利陀八千千四 摩訶毘利陀八千千五 摩訶毘利陀八千千六 摩訶毘利陀八千千七 摩訶毘利陀八千千八 摩訶毘利陀八千千九 摩訶毘利陀九千千 摩訶毘利陀九千千一 摩訶毘利陀九千千二 摩訶毘利陀九千千三 摩訶毘利陀九千千四 摩訶毘利陀九千千五 摩訶毘利陀九千千六 摩訶毘利陀九千千七 摩訶毘利陀九千千八 摩訶毘利陀九千千九 摩訶毘利陀百千千 摩訶毘利陀百千千一 摩訶毘利陀百千千二 摩訶毘利陀百千千三 摩訶毘利陀百千千四 摩訶毘利陀百千千五 摩訶毘利陀百千千六 摩訶毘利陀百千千七 摩訶毘利陀百千千八 摩訶毘利陀百千千九 摩訶毘利陀二百千千 摩訶毘利陀二百千千一 摩訶毘利陀二百千千二 摩訶毘利陀二百千千三 摩訶毘利陀二百千千四 摩訶毘利陀二百千千五 摩訶毘利陀二百千千六 摩訶毘利陀二百千千七 摩訶毘利陀二百千千八 摩訶毘利陀二百千千九 摩訶毘利陀三百千千 摩訶毘利陀三百千千一 摩訶毘利陀三百千千二 摩訶毘利陀三百千千三 摩訶毘利陀三百千千四 摩訶毘利陀三百千千五 摩訶毘利陀三百千千六 摩訶毘利陀三百千千七 摩訶毘利陀三百千千八 摩訶毘利陀三百千千九 摩訶毘利陀四百千千 摩訶毘利陀四百千千一 摩訶毘利陀四百千千二 摩訶毘利陀四百千千三 摩訶毘利陀四百千千四 摩訶毘利陀四百千千五 摩訶毘利陀四百千千六 摩訶毘利陀四百千千七 摩訶毘利陀四百千千八 摩訶毘利陀四百千千九 摩訶毘利陀五百千千 摩訶毘利陀五百千千一 摩訶毘利陀五百千千二 摩訶毘利陀五百千千三 摩訶毘利陀五百千千四 摩訶毘利陀五百千千五 摩訶毘利陀五百千千六 摩訶毘利陀五百千千七 摩訶毘利陀五百千千八 摩訶毘利陀五百千千九 摩訶毘利陀六百千千 摩訶毘利陀六百千千一 摩訶毘利陀六百千千二 摩訶毘利陀六百千千三 摩訶毘利陀六百千千四 摩訶毘利陀六百千千五 摩訶毘利陀六百千千六 摩訶毘利陀六百千千七 摩訶毘利陀六百千千八 摩訶毘利陀六百千千九 摩訶毘利陀七百千千 摩訶毘利陀七百千千一 摩訶毘利陀七百千千二 摩訶毘利陀七百千千三 摩訶毘利陀七百千千四 摩訶毘利陀七百千千五 摩訶毘利陀七百千千六 摩訶毘利陀七百千千七 摩訶毘利陀七百千千八 摩訶毘利陀七百千千九 摩訶毘利陀八百千千 摩訶毘利陀八百千千一 摩訶毘利陀八百千千二 摩訶毘利陀八百千千三 摩訶毘利陀八百千千四 摩訶毘利陀八百千千五 摩訶毘利陀八百千千六 摩訶毘利陀八百千千七 摩訶毘利陀八百千千八 摩訶毘利陀八百千千九 摩訶毘利陀九百千千 摩訶毘利陀九百千千一 摩訶毘利陀九百千千二 摩訶毘利陀九百千千三 摩訶毘利陀九百千千四 摩訶毘利陀九百千千五 摩訶毘利陀九百千千六 摩訶毘利陀九百千千七 摩訶毘利陀九百千千八 摩訶毘利陀九百千千九 摩訶毘利陀千千千 摩訶毘利陀千千千一 摩訶毘利陀千千千二 摩訶毘利陀千千千三 摩訶毘利陀千千千四 摩訶毘利陀千千千五 摩訶毘利陀千千千六 摩訶毘利陀千千千七 摩訶毘利陀千千千八 摩訶毘利陀千千千九 摩訶毘利陀二千千千 摩訶毘利陀二千千千一 摩訶毘利陀二千千千二 摩訶毘利陀二千千千三 摩訶毘利陀二千千千四 摩訶毘利陀二千千千五 摩訶毘利陀二千千千六 摩訶毘利陀二千千千七 摩訶毘利陀二千千千八 摩訶毘利陀二千千千九 摩訶毘利陀三千千千 摩訶毘利陀三千千千一 摩訶毘利陀三千千千二 摩訶毘利陀三千千千三 摩訶毘利陀三千千千四 摩訶毘利陀三千千千五 摩訶毘利陀三千千千六 摩訶毘利陀三千千千七 摩訶毘利陀三千千千八 摩訶毘利陀三千千千九 摩訶毘利陀四千千千 摩訶毘利陀四千千千一 摩訶毘利陀四千千千二 摩訶毘利陀四千千千三 摩訶毘利陀四千千千四 摩訶毘利陀四千千千五 摩訶毘利陀四千千千六 摩訶毘利陀四千千千七 摩訶毘利陀四千千千八 摩訶毘利陀四千千千九 摩訶毘利陀五千千千 摩訶毘利陀五千千千一 摩訶毘利陀五千千千二 摩訶毘利陀五千千千三 摩訶毘利陀五千千千四 摩訶毘利陀五千千千五 摩訶毘利陀五千千千六 摩訶毘利陀五千千千七 摩訶毘利陀五千千千八 摩訶毘利陀五千千千九 摩訶毘利陀六千千千 摩訶毘利陀六千千千一 摩訶毘利陀六千千千二 摩訶毘利陀六千千千三 摩訶毘利陀六千千千四 摩訶毘利陀六千千千五 摩訶毘利陀六千千千六 摩訶毘利陀六千千千七 摩訶毘利陀六千千千八 摩訶毘利陀六千千千九 摩訶毘利陀七千千千 摩訶毘利陀七千千千一 摩訶毘利陀七千千千二 摩訶毘利陀七千千千三 摩訶毘利陀七千千千四 摩訶毘利陀七千千千五 摩訶毘利陀七千千千六 摩訶毘利陀七千千千七 摩訶毘利陀七千千千八 摩訶毘利陀七千千千九 摩訶毘利陀八千千千 摩訶毘利陀八千千千一 摩訶毘利陀八千千千二 摩訶毘利陀八千千千三 摩訶毘利陀八千千千四 摩訶毘利陀八千千千五 摩訶毘利陀八千千千六 摩訶毘利陀八千千千七 摩訶毘利陀八千千千八 摩訶毘利陀八千千千九 摩訶毘利陀九千千千 摩訶毘利陀九千千千一 摩訶毘利陀九千千千二 摩訶毘利陀九千千千三 摩訶毘利陀九千千千四 摩訶毘利陀九千千千五 摩訶毘利陀九千千千六 摩訶毘利陀九千千千七 摩訶毘利陀九千千千八 摩訶毘利陀九千千千九 摩訶毘利陀百千千千 摩訶毘利陀百千千千一 摩訶毘利陀百千千千二 摩訶毘利陀百千千千三 摩訶毘利陀百千千千四 摩訶毘利陀百千千千五 摩訶毘利陀百千千千六 摩訶毘利陀百千千千七 摩訶毘利陀百千千千八 摩訶毘利陀百千千千九 摩訶毘利陀二百千千千 摩訶毘利陀二百千千千一 摩訶毘利陀二百千千千二 摩訶毘利陀二百千千千三 摩訶毘利陀二百千千千四 摩訶毘利陀二百千千千五 摩訶毘利陀二百千千千六 摩訶毘利陀二百千千千七 摩訶毘利陀二百千千千八 摩訶毘利陀二百千千千九 摩訶毘利陀三百千千千 摩訶毘利陀三百千千千一 摩訶毘利陀三百千千千二 摩訶毘利陀三百千千千三 摩訶毘利陀三百千千千四 摩訶毘利陀三百千千千五 摩訶毘利陀三百千千千六 摩訶毘利陀三百千千千七 摩訶毘利陀三百千千千八 摩訶毘利陀三百千千千九 摩訶毘利陀四百千千千 摩訶毘利陀四百千千千一 摩訶毘利陀四百千千千二 摩訶毘利陀四百千千千三 摩訶毘利陀四百千千千四 摩訶毘利陀四百千千千五 摩訶毘利陀四百千千千六 摩訶毘利陀四百千千千七 摩訶毘利陀四百千千千八 摩訶毘利陀四百千千千九 摩訶毘利陀五百千千千 摩訶毘利陀五百千千千一 摩訶毘利陀五百千千千二 摩訶毘利陀五百千千千三 摩訶毘利陀五百千千千四 摩訶毘利陀五百千千千五 摩訶毘利陀五百千千千六 摩訶毘利陀五百千千千七 摩訶毘利陀五百千千千八 摩訶毘利陀五百千千千九 摩訶毘利陀六百千千千 摩訶毘利陀六百千千千一 摩訶毘利陀六百千千千二 摩訶毘利陀六百千千千三 摩訶毘利陀六百千千千四 摩訶毘利陀六百千千千五 摩訶毘利陀六百千千千六 摩訶毘利陀六百千千千七 摩訶毘利陀六百千千千八 摩訶毘利陀六百千千千九 摩訶毘利陀七百千千千 摩訶毘利陀七百千千千一 摩訶毘利陀七百千千千二 摩訶毘利陀七百千千千三 摩訶毘利陀七百千千千四 摩訶毘利陀七百千千千五 摩訶毘利陀七百千千千六 摩訶毘利陀七百千千千七 摩訶毘利陀七百千千千八 摩訶毘利陀七百千千千九 摩訶毘利陀八百千千千 摩訶毘利陀八百千千千一 摩訶毘利陀八百千千千二 摩訶毘利陀八百千千千三 摩訶毘利陀八百千千千四 摩訶毘利陀八百千千千五 摩訶毘利陀八百千千千六 摩訶毘利陀八百千千千七 摩訶毘利陀八百千千千八 摩訶毘利陀八百千千千九 摩訶毘利陀九百千千千 摩訶毘利陀九百千千千一 摩訶毘利陀九百千千千二 摩訶毘利陀九百千千千三 摩訶毘利陀九百千千千四 摩訶毘利陀九百千千千五 摩訶毘利陀九百千千千六 摩訶毘利陀九百千千千七 摩訶毘利陀九百千千千八 摩訶毘利陀九百千千千九 摩訶毘利陀千千千千 摩訶毘利陀千千千千一 摩訶毘利陀千千千千二 摩訶毘利陀千千千千三 摩訶毘利陀千千千千四 摩訶毘利陀千千千千五 摩訶毘利陀千千千千六 摩訶毘利陀千千千千七 摩訶毘利陀千千千千八 摩訶毘利陀千千千千九 摩訶毘利陀二千千千千 摩訶毘利陀二千千千千一 摩訶毘利陀二千千千千二 摩訶毘利陀二千千千千三 摩訶毘利陀二千千千千四 摩訶毘利陀二千千千千五 摩訶毘利陀二千千千千六 摩訶毘利陀二千千千千七 摩訶毘利陀二千千千千八 摩訶毘利陀二千千千千九 摩訶毘利陀三千千千千 摩訶毘利陀三千千千千一 摩訶毘利陀三千千千千二 摩訶毘利陀三千千千千三 摩訶毘利陀三千千千千四 摩訶毘利陀三千千千千五 摩訶毘利陀三千千千千六 摩訶毘利陀三千千千千七 摩訶毘利陀三千千千千八 摩訶毘利陀三千千千千九 摩訶毘利陀四千千千千 摩訶毘利陀四千千千千一 摩訶毘利陀四千千千千二 摩訶毘利陀四千千千千三 摩訶毘利陀四千千千千四 摩訶毘利陀四千千千千五 摩訶毘利陀四千千千千六 摩訶毘利陀四千千千千七 摩訶毘利陀四千千千千八 摩訶毘利陀四千千千千九 摩訶毘利陀五千千千千 摩訶毘利陀五千千千千一 摩訶毘利陀五千千千千二 摩訶毘利陀五千千千千三 摩訶毘利陀五千千千千四 摩訶毘利陀五千千千千五 摩訶毘利陀五千千千千六 摩訶毘利陀五千千千千七 摩訶毘利陀五千千千千八 摩訶毘利陀五千千千千九 摩訶毘利陀六千千千千 摩訶毘利陀六千千千千一 摩訶毘利陀六千千千千二 摩訶毘利陀六千千千千三 摩訶毘利陀六千千千千四 摩訶毘利陀六千千千千五 摩訶毘利陀六千千千千六 摩訶毘利陀六千千千千七 摩訶毘利陀六千千千千八 摩訶毘利陀六千千千千九 摩訶毘利陀七千千千千 摩訶毘利陀七千千千千一 摩訶毘利陀七千千千千二 摩訶毘利陀七千千千千三 摩訶毘利陀七千千千千四 摩訶毘利陀七千千千千五 摩訶毘利陀七千千千千六 摩訶毘利陀七千千千千七 摩訶毘利陀七千千千千八 摩訶毘利陀七千千千千九 摩訶毘利陀八千千千千 摩訶毘利陀八千千千千一 摩訶毘利陀八千千千千二 摩訶毘利陀八千千千千三 摩訶毘利陀八千千千千四 摩訶毘利陀八千千千千五 摩訶毘利陀八千千千千六 摩訶毘利陀八千千千千七 摩訶毘利陀八千千千千八 摩訶毘利陀八千千千千九 摩訶毘利陀九千千千千 摩訶毘利陀九千千千千一 摩訶毘利陀九千千千千二 摩訶毘利陀九千千千千三 摩訶毘利陀九千千千千四 摩訶毘利陀九千千千千五 摩訶毘利陀九千千千千六 摩訶毘利陀九千千千千七 摩訶毘利陀九千千千千八 摩訶毘利陀九千千千千九 摩訶毘利陀百千千千千 摩訶毘利陀百千千千千一 摩訶毘利陀百千千千千二 摩訶毘利陀百千千千千三 摩訶毘利陀百千千千千四 摩訶毘利陀百千千千千五 摩訶毘利陀百千千千千六 摩訶毘利陀百千千千千七 摩訶毘利陀百千千千千八 摩訶毘利陀百千千千千九 摩訶毘利陀二百千千千千 摩訶毘利陀二百千千千千一 摩訶毘利陀二百千千千千二 摩訶毘利陀二百千千千千三 摩訶毘利陀二百千千千千四 摩訶毘利陀二百千千千千五 摩訶毘利陀二百千千千千六 摩訶毘利陀二百千千千千七 摩訶毘利陀二百千千千千八 摩訶毘利陀二百千千千千九 摩訶毘利陀三百千千千千 摩訶毘利陀三百千千千千一 摩訶毘利陀三百千千千千二 摩訶毘利陀三百千千千千三 摩訶毘利陀三百千千千千四 摩訶毘利陀三百千千千千五 摩訶毘利陀三百千千千千六 摩訶毘利陀三百千千千千七 摩訶毘利陀三百千千千千八 摩訶毘利陀三百千千千千九 摩訶毘利陀四百千千千千 摩訶毘利陀四百千千千千一 摩訶毘利陀四百千千千千二 摩訶毘利陀四百千千千千三 摩訶毘利陀四百千千千千四 摩訶毘利陀四百千千千千五 摩訶毘利陀四百千千千千六 摩訶毘利陀四百千千千千七 摩訶毘利陀四百千千千千八 摩訶毘利陀四百千千千千九 摩訶毘利陀五百千千千千 摩訶毘利陀五百千千千千一 摩訶毘利陀五百千千千千二 摩訶毘利陀五百千千千千三 摩訶毘利陀五百千千千千四 摩訶毘利陀五百千千千千五 摩訶毘利陀五百千千千千六 摩訶毘利陀五百千千千千七 摩訶毘利陀五百千千千千八 摩訶毘利陀五百千千千千九 摩訶毘利陀六百千千千千 摩訶毘利陀六百千千千千一 摩訶毘利陀六百千千千千二 摩訶毘利陀六百千千千千三 摩訶毘利陀六百千千千千四 摩訶毘利陀六百千千千千五 摩訶毘利陀六百千千千千六 摩訶毘利陀六百千千千千七 摩訶毘利陀六百千千千千八 摩訶毘利陀六百千千千千九 摩訶毘利陀七百千千千千 摩訶毘利陀七百千千千千一 摩訶毘利陀七百千千千千二 摩訶毘利陀七百千千千千三 摩訶毘利陀七百千千千千四 摩訶毘利陀七百千千千千五 摩訶毘利陀七百千千千千六 摩訶毘利陀七百千千千千七 摩訶毘利陀七百千千千千八 摩訶毘利陀七百千千千千九 摩訶毘利陀八百千千千千 摩訶毘利陀八百千千千千一 摩訶毘利陀八百千千千千二 摩訶毘利陀八百千千千千三 摩訶毘利陀八百千千千千四 摩訶毘利陀八百千千千千五 摩訶毘利陀八百千千千千六 摩訶毘利陀八百千千千千七 摩訶毘利陀八百千千千千八 摩訶毘利陀八百千千千千九 摩訶毘利陀九百千千千千 摩訶毘利陀九百千千千千一 摩訶毘利陀九百千千千千二 摩訶毘利陀九百千千千千三 摩訶毘利陀九百千千千千四 摩訶毘利陀九百千千千千五 摩訶毘利陀九百千千千千六 摩訶毘利陀九百千千千千七 摩訶毘利陀九百千千千千八 摩訶毘利陀九百千千千千九 摩訶毘利陀千千千千千 摩訶毘利陀千千千千千一 摩訶毘利陀千千千千千二 摩訶毘利陀千千千千千三 摩訶毘利陀千千千千千四 摩訶毘利陀千千千千千五 摩訶毘利陀千千千千千六 摩訶毘利陀千千千千千七 摩訶毘利陀千千千千千八 摩訶毘利陀千千千千千九 摩訶毘利陀二千千千千千 摩訶毘利陀二千千千千千一 摩訶毘利陀二千千千千千二 摩訶毘利陀二千千千千千三 摩訶毘利陀二千千千千千四 摩訶毘利陀二千千千千千五 摩訶毘利陀二千千千千千六 摩訶毘利陀二千千千千千七 摩訶毘利陀二千千千千千八 摩訶毘利陀二千千千千千九 摩訶毘利陀三千千千千千 摩訶毘利陀三千千千千千一 摩訶毘利陀三千千千千千二 摩訶毘利陀三千千千千千三 摩訶毘利陀三千千千千千四 摩訶毘利陀三千千千千千五 摩訶毘利陀三千千千千千六 摩訶毘利陀三千千千千千七 摩訶毘利陀三千千千千千八 摩訶毘利陀三千千千千千九 摩訶毘利陀四千千千千千 摩訶毘利陀四千千千千千一 摩訶毘利陀四千千千千千二 摩訶毘利陀四千千千千千三 摩訶毘利陀四千千千千千四 摩訶毘利陀四千千千千千五 摩訶毘利陀四千千千千千六 摩訶毘利陀四千千千千千七 摩訶毘利陀四千千千千千八 摩訶毘利陀四千千千千千九 摩訶毘利陀五千千千千千 摩訶毘利陀五千千千千千一 摩訶毘利陀五千千千千千二 摩訶毘利陀五千千千千千三 摩訶毘利陀五千千千千千四 摩訶毘利陀五千千千千千五 摩訶毘利陀五千千千千千六 摩訶毘利陀五千千千千千七 摩訶毘利陀五千千千千千八 摩訶毘利陀五千千千千千九 摩訶毘利陀六千千千千千 摩訶毘利陀六千千千千千一 摩訶毘利陀六千千千千千二 摩訶毘利陀六千千千千千三 摩訶毘利陀六千千千千千四 摩訶毘利陀六千千千千千五 摩訶毘利陀六千千千千千六 摩訶毘利陀六千千千千千七 摩訶毘利陀六千千千千千八 摩訶毘利陀六千千千千千九 摩訶毘利陀七千千千千千 摩訶毘利陀七千千千千千一 摩訶毘利

北五九六〇號（呂七十一）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六

怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界
皆号之為施无畏者

尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作
二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无
盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑
婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及現身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　大坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛

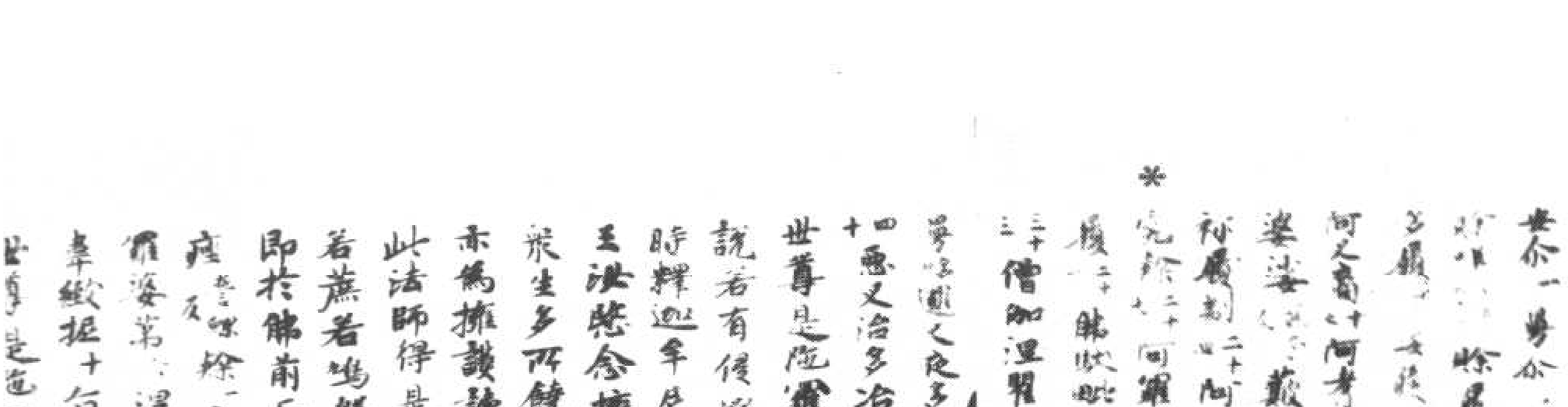
能作畏墮想　推墮大海　念彼觀音力　大海水波浪　波浪不能沒
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　消甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

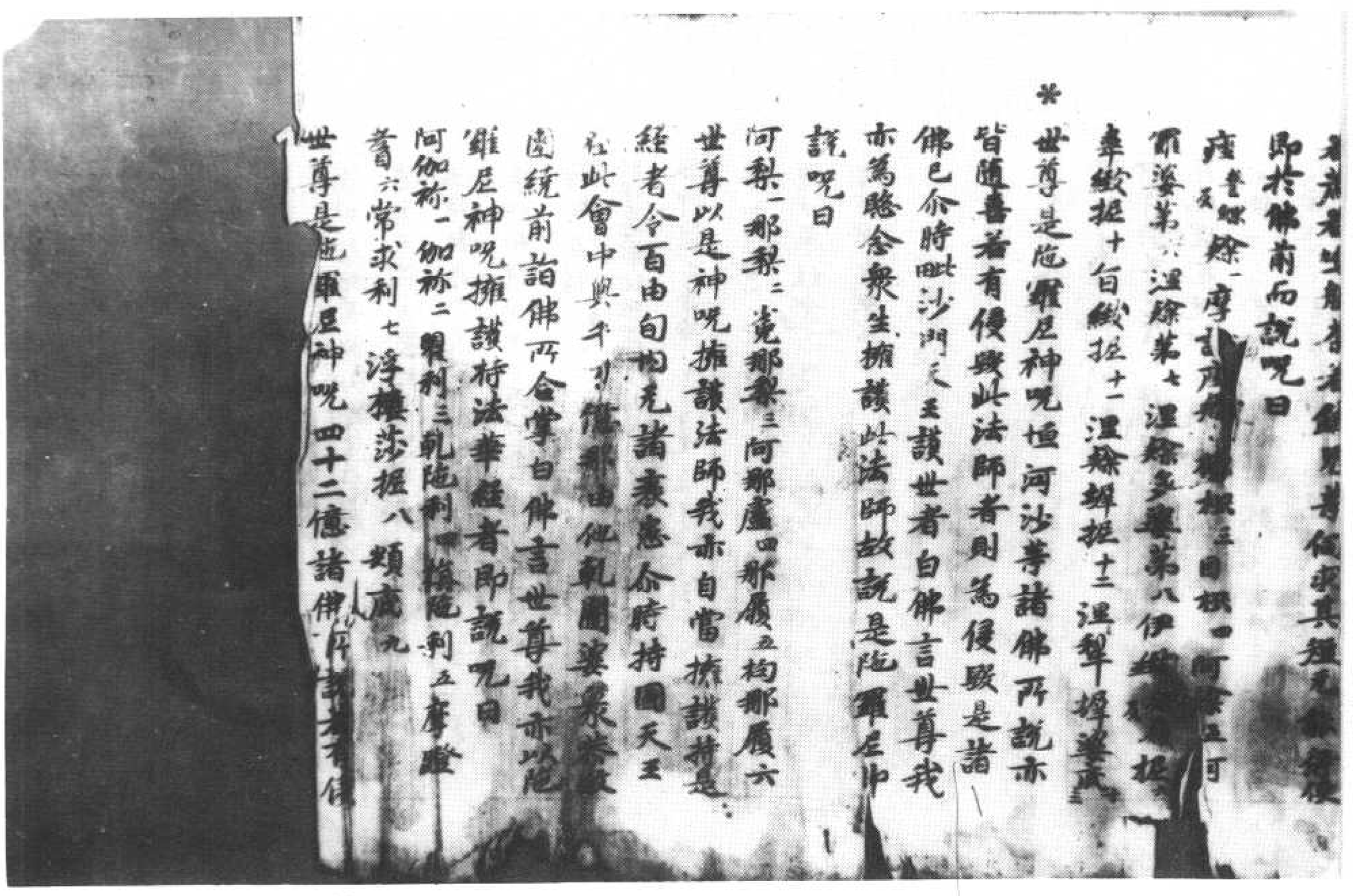
妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能
法華經者若讀誦通利若書寫經卷得如
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行以恭敬多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

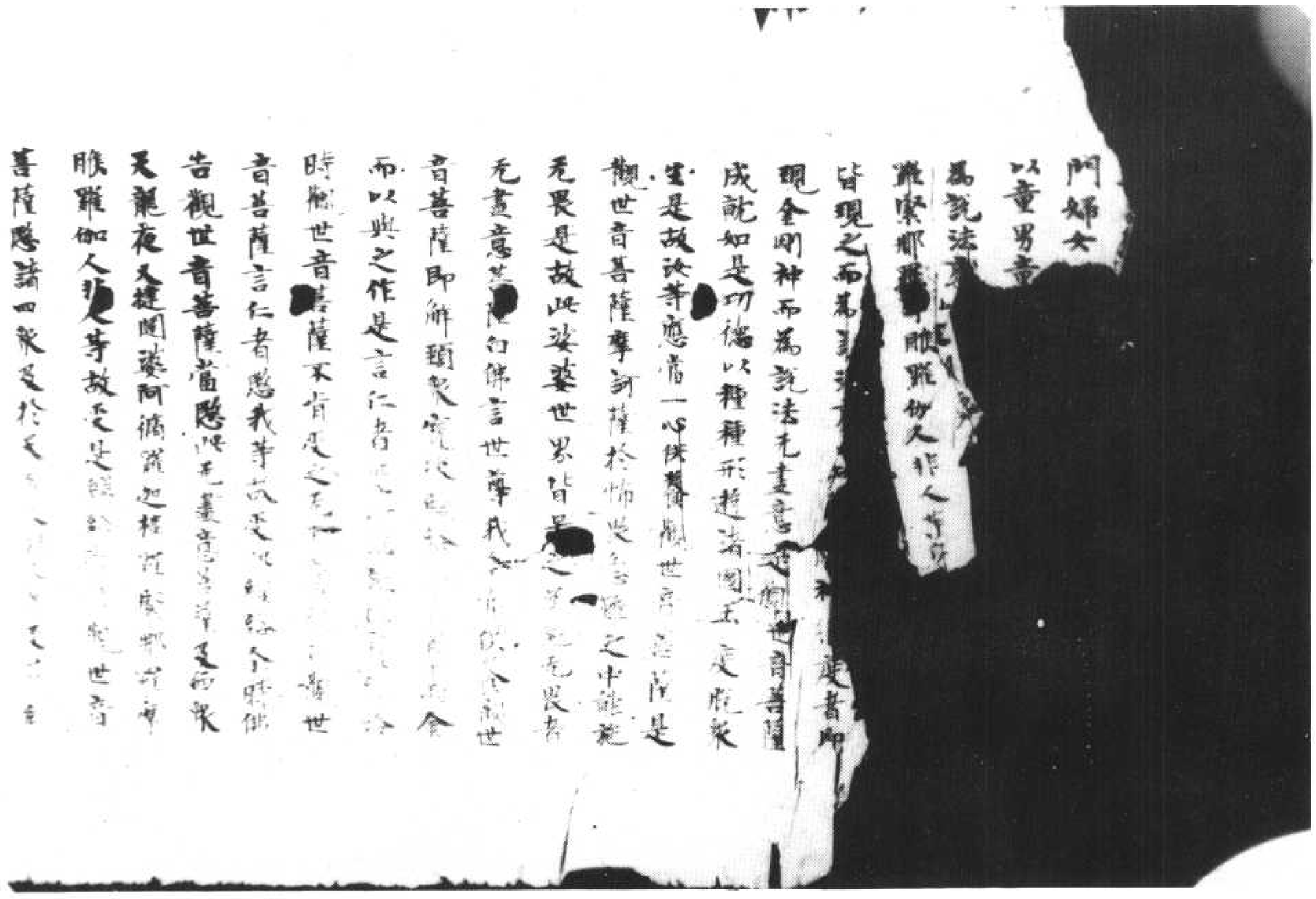
安尒一 曼尒二 摩禰三 摩禰四 旨隸五 遮梨第六
賜隸七 除隸八 因隸九 欲隸十 帝十一 目帝十二
多隸十三 婆隸十四 阿婆隸十五 桑隸十六 婆隸十七 又尼十八
阿羅婆十九 阿羅婆十二 阿羅婆十三 阿羅婆十四 阿羅婆十五 阿羅婆十六 阿羅婆十七 阿羅婆十八 阿羅婆十九 阿羅婆二十 阿羅婆二十一 阿羅婆二十二 阿羅婆二十三 阿羅婆二十四 阿羅婆二十五 阿羅婆二十六 阿羅婆二十七 阿羅婆二十八 阿羅婆二十九 阿羅婆三十 阿羅婆三十一 阿羅婆三十二 阿羅婆三十三 阿羅婆三十四 阿羅婆三十五 阿羅婆三十六 阿羅婆三十七 阿羅婆三十八 阿羅婆三十九 阿羅婆四十 阿羅婆四十一 阿羅婆四十二 阿羅婆四十三 阿羅婆四十四 阿羅婆四十五 阿羅婆四十六 阿羅婆四十七 阿羅婆四十八 阿羅婆四十九 阿羅婆五十 阿羅婆五十一 阿羅婆五十二 阿羅婆五十三 阿羅婆五十四 阿羅婆五十五 阿羅婆五十六 阿羅婆五十七 阿羅婆五十八 阿羅婆五十九 阿羅婆六十 阿羅婆六十一 阿羅婆六十二 阿羅婆六十三 阿羅婆六十四 阿羅婆六十五 阿羅婆六十六 阿羅婆六十七 阿羅婆六十八 阿羅婆六十九 阿羅婆七十 阿羅婆七十一 阿羅婆七十二 阿羅婆七十三 阿羅婆七十四 阿羅婆七十五 阿羅婆七十六 阿羅婆七十七 阿羅婆七十八 阿羅婆七十九 阿羅婆八十 阿羅婆八十一 阿羅婆八十二 阿羅婆八十三 阿羅婆八十四 阿羅婆八十五 阿羅婆八十六 阿羅婆八十七 阿羅婆八十八 阿羅婆八十九 阿羅婆九十 阿羅婆九十一 阿羅婆九十二 阿羅婆九十三 阿羅婆九十四 阿羅婆九十五 阿羅婆九十六 阿羅婆九十七 阿羅婆九十八 阿羅婆九十九 阿羅婆一百 阿羅婆一百一 阿羅婆一百二 阿羅婆一百三 阿羅婆一百四 阿羅婆一百五 阿羅婆一百六 阿羅婆一百七 阿羅婆一百八 阿羅婆一百九 阿羅婆一百十 阿羅婆一百十一 阿羅婆一百十二 阿羅婆一百十三 阿羅婆一百十四 阿羅婆一百十五 阿羅婆一百十六 阿羅婆一百十七 阿羅婆一百十八 阿羅婆一百十九 阿羅婆一百二十 阿羅婆一百二十一 阿羅婆一百二十二 阿羅婆一百二十三 阿羅婆一百二十四 阿羅婆一百二十五 阿羅婆一百二十六 阿羅婆一百二十七 阿羅婆一百二十八 阿羅婆一百二十九 阿羅婆一百三十 阿羅婆一百三十一 阿羅婆一百三十二 阿羅婆一百三十三 阿羅婆一百三十四 阿羅婆一百三十五 阿羅婆一百三十六 阿羅婆一百三十七 阿羅婆一百三十八 阿羅婆一百三十九 阿羅婆一百四十 阿羅婆一百四十一 阿羅婆一百四十二 阿羅婆一百四十三 阿羅婆一百四十四 阿羅婆一百四十五 阿羅婆一百四十六 阿羅婆一百四十七 阿羅婆一百四十八 阿羅婆一百四十九 阿羅婆一百五十 阿羅婆一百五十一 阿羅婆一百五十二 阿羅婆一百五十三 阿羅婆一百五十四 阿羅婆一百五十五 阿羅婆一百五十六 阿羅婆一百五十七 阿羅婆一百五十八 阿羅婆一百五十九 阿羅婆一百六十 阿羅婆一百六十一 阿羅婆一百六十二 阿羅婆一百六十三 阿羅婆一百六十四 阿羅婆一百六十五 阿羅婆一百六十六 阿羅婆一百六十七 阿羅婆一百六十八 阿羅婆一百六十九 阿羅婆一百七十 阿羅婆一百七十一 阿羅婆一百七十二 阿羅婆一百七十三 阿羅婆一百七十四 阿羅婆一百七十五 阿羅婆一百七十六 阿羅婆一百七十七 阿羅婆一百七十八 阿羅婆一百七十九 阿羅婆一百八十 阿羅婆一百八十一 阿羅婆一百八十二 阿羅婆一百八十三 阿羅婆一百八十四 阿羅婆一百八十五 阿羅婆一百八十六 阿羅婆一百八十七 阿羅婆一百八十八 阿羅婆一百八十九 阿羅婆一百九十 阿羅婆一百九十一 阿羅婆一百九十二 阿羅婆一百九十三 阿羅婆一百九十四 阿羅婆一百九十五 阿羅婆一百九十六 阿羅婆一百九十七 阿羅婆一百九十八 阿羅婆一百九十九 阿羅婆二百 阿羅婆二百一 阿羅婆二百二 阿羅婆二百三 阿羅婆二百四 阿羅婆二百五 阿羅婆二百六 阿羅婆二百七 阿羅婆二百八 阿羅婆二百九 阿羅婆二百十 阿羅婆二百十一 阿羅婆二百十二 阿羅婆二百十三 阿羅婆二百十四 阿羅婆二百十五 阿羅婆二百十六 阿羅婆二百十七 阿羅婆二百十八 阿羅婆二百十九 阿羅婆二百二十 阿羅婆二百二十一 阿羅婆二百二十二 阿羅婆二百二十三 阿羅婆二百二十四 阿羅婆二百二十五 阿羅婆二百二十六 阿羅婆二百二十七 阿羅婆二百二十八 阿羅婆二百二十九 阿羅婆二百三十 阿羅婆二百三十一 阿羅婆二百三十二 阿羅婆二百三十三 阿羅婆二百三十四 阿羅婆二百三十五 阿羅婆二百三十六 阿羅婆二百三十七 阿羅婆二百三十八 阿羅婆二百三十九 阿羅婆二百四十 阿羅婆二百四十一 阿羅婆二百四十二 阿羅婆二百四十三 阿羅婆二百四十四 阿羅婆二百四十五 阿羅婆二百四十六 阿羅婆二百四十七 阿羅婆二百四十八 阿羅婆二百四十九 阿羅婆二百五十 阿羅婆二百五十一 阿羅婆二百五十二 阿羅婆二百五十三 阿羅婆二百五十四 阿羅婆二百五十五 阿羅婆二百五十六 阿羅婆二百五十七 阿羅婆二百五十八 阿羅婆二百五十九 阿羅婆二百六十 阿羅婆二百六十一 阿羅婆二百六十二 阿羅婆二百六十三 阿羅婆二百六十四 阿羅婆二百六十五 阿羅婆二百六十六 阿羅婆二百六十七 阿羅婆二百六十八 阿羅婆二百六十九 阿羅婆二百七十 阿羅婆二百七十一 阿羅婆二百七十二 阿羅婆二百七十三 阿羅婆二百七十四 阿羅婆二百七十五 阿羅婆二百七十六 阿羅婆二百七十七 阿羅婆二百七十八 阿羅婆二百七十九 阿羅婆二百八十 阿羅婆二百八十一 阿羅婆二百八十二 阿羅婆二百八十三 阿羅婆二百八十四 阿羅婆二百八十五 阿羅婆二百八十六 阿羅婆二百八十七 阿羅婆二百八十八 阿羅婆二百八十九 阿羅婆二百九十 阿羅婆二百九十一 阿羅婆二百九十二 阿羅婆二百九十三 阿羅婆二百九十四 阿羅婆二百九十五 阿羅婆二百九十六 阿羅婆二百九十七 阿羅婆二百九十八 阿羅婆二百九十九 阿羅婆三百 阿羅婆三百一 阿羅婆三百二 阿羅婆三百三 阿羅婆三百四 阿羅婆三百五 阿羅婆三百六 阿羅婆三百七 阿羅婆三百八 阿羅婆三百九 阿羅婆三百十 阿羅婆三百十一 阿羅婆三百十二 阿羅婆三百十三 阿羅婆三百十四 阿羅婆三百十五 阿羅婆三百十六 阿羅婆三百十七 阿羅婆三百十八 阿羅婆三百十九 阿羅婆三百二十 阿羅婆三百二十一 阿羅婆三百二十二 阿羅婆三百二十三 阿羅婆三百二十四 阿羅婆三百二十五 阿羅婆三百二十六 阿羅婆三百二十七 阿羅婆三百二十八 阿羅婆三百二十九 阿羅婆三百三十 阿羅婆三百三十一 阿羅婆三百三十二 阿羅婆三百三十三 阿羅婆三百三十四 阿羅婆三百三十五 阿羅婆三百三十六 阿羅婆三百三十七 阿羅婆三百三十八 阿羅婆三百三十九 阿羅婆三百四十 阿羅婆三百四十一 阿羅婆三百四十二 阿羅婆三百四十三 阿羅婆三百四十四 阿羅婆三百四十五 阿羅婆三百四十六 阿羅婆三百四十七 阿羅婆三百四十八 阿羅婆三百四十九 阿羅婆三百五十 阿羅婆三百五十一 阿羅婆三百五十二 阿羅婆三百五十三 阿羅婆三百五十四 阿羅婆三百五十五 阿羅婆三百五十六 阿羅婆三百五十七 阿羅婆三百五十八 阿羅婆三百五十九 阿羅婆三百六十 阿羅婆三百六十一 阿羅婆三百六十二 阿羅婆三百六十三 阿羅婆三百六十四 阿羅婆三百六十五 阿羅婆三百六十六 阿羅婆三百六十七 阿羅婆三百六十八 阿羅婆三百六十九 阿羅婆三百七十 阿羅婆三百七十一 阿羅婆三百七十二 阿羅婆三百七十三 阿羅婆三百七十四 阿羅婆三百七十五 阿羅婆三百七十六 阿羅婆三百七十七 阿羅婆三百七十八 阿羅婆三百七十九 阿羅婆三百八十 阿羅婆三百八十一 阿羅婆三百八十二 阿羅婆三百八十三 阿羅婆三百八十四 阿羅婆三百八十五 阿羅婆三百八十六 阿羅婆三百八十七 阿羅婆三百八十八 阿羅婆三百八十九 阿羅婆三百九十 阿羅婆三百九十一 阿羅婆三百九十二 阿羅婆三百九十三 阿羅婆三百九十四 阿羅婆三百九十五 阿羅婆三百九十六 阿羅婆三百九十七 阿羅婆三百九十八 阿羅婆三百九十九 阿羅婆四百 阿羅婆四百一 阿羅婆四百二 阿羅婆四百三 阿羅婆四百四 阿羅婆四百五 阿羅婆四百六 阿羅婆四百七 阿羅婆四百八 阿羅婆四百九 阿羅婆四百十 阿羅婆四百十一 阿羅婆四百十二 阿羅婆四百十三 阿羅婆四百十四 阿羅婆四百十五 阿羅婆四百十六 阿羅婆四百十七 阿羅婆四百十八 阿羅婆四百十九 阿羅婆四百二十 阿羅婆四百二十一 阿羅婆四百二十二 阿羅婆四百二十三 阿羅婆四百二十四 阿羅婆四百二十五 阿羅婆四百二十六 阿羅婆四百二十七 阿羅婆四百二十八 阿羅婆四百二十九 阿羅婆四百三十 阿羅婆四百三十一 阿羅婆四百三十二 阿羅婆四百三十三 阿羅婆四百三十四 阿羅婆四百三十五 阿羅婆四百三十六 阿羅婆四百三十七 阿羅婆四百三十八 阿羅婆四百三十九 阿羅婆四百四十 阿羅婆四百四十一 阿羅婆四百四十二 阿羅婆四百四十三 阿羅婆四百四十四 阿羅婆四百四十五 阿羅婆四百四十六 阿羅婆四百四十七 阿羅婆四百四十八 阿羅婆四百四十九 阿羅婆四百五十 阿羅婆四百五十一 阿羅婆四百五十二 阿羅婆四百五十三 阿羅婆四百五十四 阿羅婆四百五十五 阿羅婆四百五十六 阿羅婆四百五十七 阿羅婆四百五十八 阿羅婆四百五十九 阿羅婆四百六十 阿羅婆四百六十一 阿羅婆四百六十二 阿羅婆四百六十三 阿羅婆四百六十四 阿羅婆四百六十五 阿羅婆四百六十六 阿羅婆四百六十七 阿羅婆四百六十八 阿羅婆四百六十九 阿羅婆四百七十 阿羅婆四百七十一 阿羅婆四百七十二 阿羅婆四百七十三 阿羅婆四百七十四 阿羅婆四百七十五 阿羅婆四百七十六 阿羅婆四百七十七 阿羅婆四百七十八 阿羅婆四百七十九 阿羅婆四百八十 阿羅婆四百八十一 阿羅婆四百八十二 阿羅婆四百八十三 阿羅婆四百八十四 阿羅婆四百八十五 阿羅婆四百八十六 阿羅婆四百八十七 阿羅婆四百八十八 阿羅婆四百八十九 阿羅婆四百九十 阿羅婆四百九十一 阿羅婆四百九十二 阿羅婆四百九十三 阿羅婆四百九十四 阿羅婆四百九十五 阿羅婆四百九十六 阿羅婆四百九十七 阿羅婆四百九十八 阿羅婆四百九十九 阿羅婆五百 阿羅婆五百一 阿羅婆五百二 阿羅婆五百三 阿羅婆五百四 阿羅婆五百五 阿羅婆五百六 阿羅婆五百七 阿羅婆五百八 阿羅婆五百九 阿羅婆五百十 阿羅婆五百十一 阿羅婆五百十二 阿羅婆五百十三 阿羅婆五百十四 阿羅婆五百十五 阿羅婆五百十六 阿羅婆五百十七 阿羅婆五百十八 阿羅婆五百十九 阿羅婆五百二十 阿羅婆五百二十一 阿羅婆五百二十二 阿羅婆五百二十三 阿羅婆五百二十四 阿羅婆五百二十五 阿羅婆五百二十六 阿羅婆五百二十七 阿羅婆五百二十八 阿羅婆五百二十九 阿羅婆五百三十 阿羅婆五百三十一 阿羅婆五百三十二 阿羅婆五百三十三 阿羅婆五百三十四 阿羅婆五百三十五 阿羅婆五百三十六 阿羅婆五百三十七 阿羅婆五百三十八 阿羅婆五百三十九 阿羅婆五百四十 阿羅婆五百四十一 阿羅婆五百四十二 阿羅婆五百四十三 阿羅婆五百四十四 阿羅婆五百四十五 阿羅婆五百四十六 阿羅婆五百四十七 阿羅婆五百四十八 阿羅婆五百四十九 阿羅婆五百五十 阿羅婆五百五十一 阿羅婆五百五十二 阿羅婆五百五十三 阿羅婆五百五十四 阿羅婆五百五十五 阿羅婆五百五十六 阿羅婆五百五十七 阿羅婆五百五十八 阿羅婆五百五十九 阿羅婆五百六十 阿羅婆五百六十一 阿羅婆五百六十二 阿羅婆五百六十三 阿羅婆五百六十四 阿羅婆五百六十五 阿羅婆五百六十六 阿羅婆五百六十七 阿羅婆五百六十八 阿羅婆五百六十九 阿羅婆五百七十 阿羅婆五百七十一 阿羅婆五百七十二 阿羅婆五百七十三 阿羅婆五百七十四 阿羅婆五百七十五 阿羅婆五百七十六 阿羅婆五百七十七 阿羅婆五百七十八 阿羅婆五百七十九 阿羅婆五百八十 阿羅婆五百八十一 阿羅婆五百八十二 阿羅婆五百八十三 阿羅婆五百八十四 阿羅婆五百八十五 阿羅婆五百八十六 阿羅婆五百八十七 阿羅婆五百八十八 阿羅婆五百八十九 阿羅婆五百九十 阿羅婆五百九十一 阿羅婆五百九十二 阿羅婆五百九十三 阿羅婆五百九十四 阿羅婆五百九十五 阿羅婆五百九十六 阿羅婆五百九十七 阿羅婆五百九十八 阿羅婆五百九十九 阿羅婆六百 阿羅婆六百一 阿羅婆六百二 阿羅婆六百三 阿羅婆六百四 阿羅婆六百五 阿羅婆六百六 阿羅婆六百七 阿羅婆六百八 阿羅婆六百九 阿羅婆六百十 阿羅婆六百十一 阿羅婆六百十二 阿羅婆六百十三 阿羅婆六百十四 阿羅婆六百十五 阿羅婆六百十六 阿羅婆六百十七 阿羅婆六百十八 阿羅婆六百十九 阿羅婆六百二十 阿羅婆六百二十一 阿羅婆六百二十二 阿羅婆六百二十三 阿羅婆六百二十四 阿羅婆六百二十五 阿羅婆六百二十六 阿羅婆六百二十七 阿羅婆六百二十八 阿羅婆六百二十九 阿羅婆六百三十 阿羅婆六百三十一 阿羅婆六百三十二 阿羅婆六百三十三 阿羅婆六百三十四 阿羅婆六百三十五 阿羅婆六百三十六 阿羅婆六百三十七 阿羅婆六百三十八 阿羅婆六百三十九 阿羅婆六百四十 阿羅婆六百四十一 阿羅婆六百四十二 阿羅婆六百四十三 阿羅婆六百四十四 阿羅婆六百四十五 阿羅婆六百四十六 阿羅婆六百四十七 阿羅婆六百四十八 阿羅婆六百四十九 阿羅婆六百五十 阿羅婆六百五十一 阿羅婆六百五十二 阿羅婆六百五十三 阿羅婆六百五十四 阿羅婆六百五十五 阿羅婆六百五十六 阿羅婆六百五十七 阿羅婆六百五十八 阿羅婆六百五十九 阿羅婆六百六十 阿羅婆六百六十一 阿羅婆六百六十二 阿羅婆六百六十三 阿羅婆六百六十四 阿羅婆六百六十五 阿羅婆六百六十六 阿羅婆六百六十七 阿羅婆六百六十八 阿羅婆六百六十九 阿羅婆六百七十 阿羅婆六百七十一 阿羅婆六百七十二 阿羅婆六百七十三 阿羅婆六百七十四 阿羅婆六百七十五 阿羅婆六百七十六 阿羅婆六百七十七 阿羅婆六百七十八 阿羅婆六百七十九 阿羅婆六百八十 阿羅婆六百八十一 阿羅婆六百八十二 阿羅婆六百八十三 阿羅婆六百八十四 阿羅婆六百八十五 阿羅婆六百八十六 阿羅婆六百八十七 阿羅婆六百八十八 阿羅婆六百八十九 阿羅婆六百九十 阿羅婆六百九十一 阿羅婆六百九十二 阿羅婆六百九十三 阿羅婆六百九十四 阿羅婆六百九十五 阿羅婆六百九十六 阿羅婆六百九十七 阿羅婆六百九十八 阿羅婆六百九十九 阿羅婆七百 阿羅婆七百一 阿羅婆七百二 阿羅婆七百三 阿羅婆七百四 阿羅婆七百五 阿羅婆七百六 阿羅婆七百七 阿羅婆七百八 阿羅婆七百九 阿羅婆七百十 阿羅婆七百十一 阿羅婆七百十二 阿羅婆七百十三 阿羅婆七百十四 阿羅婆七百十五 阿羅婆七百十六 阿羅婆七百十七 阿羅婆七百十八 阿羅婆七百十九 阿羅婆七百二十 阿羅婆七百二十一 阿羅婆七百二十二 阿羅婆七百二十三 阿羅婆七百二十四 阿羅婆七百二十五 阿羅婆七百二十六 阿羅婆七百二十七 阿羅婆七百二十八 阿羅婆七百二十九 阿羅婆七百三十 阿羅婆七百三十一 阿羅婆七百三十二 阿羅婆七百三十三 阿羅婆七百三十四 阿羅婆七百三十五 阿羅婆七百三十六 阿羅婆七百三十七 阿羅婆七百三十八 阿羅婆七百三十九 阿羅婆七百四十 阿羅婆七百四十一 阿羅婆七百四十二 阿羅婆七百四十三 阿羅婆七百四十四 阿羅婆七百四十五 阿羅婆七百四十六 阿羅婆七百四十七 阿羅婆七百四十八 阿羅婆七百四十九 阿羅婆七百五十 阿羅婆七百五十一 阿羅婆七百五十二 阿羅婆七百五十三 阿羅婆七百五十四 阿羅婆七百五十五 阿羅婆七百五十六 阿羅婆七百五十七 阿羅婆七百五十八 阿羅婆七百五十九 阿羅婆七百六十 阿羅婆七百六十一 阿羅婆七百六十二 阿羅婆七百六十三 阿羅婆七百六十四 阿羅婆七百六十五 阿羅婆七百六十六 阿羅婆七百六十七 阿羅婆七百六十八 阿羅婆七百六十九 阿羅婆七百七十 阿羅婆七百七十一 阿羅婆七百七十二 阿羅婆七百七十三 阿羅婆七百七十四 阿羅婆七百七十五 阿羅婆七百七十六 阿羅婆七百七十七 阿羅婆七百七十八 阿羅婆七百七十九 阿羅婆七百八十 阿羅婆七百八十一 阿羅婆七百八十二 阿羅婆七百八十三 阿羅婆七百八十四 阿羅婆七百八十五 阿羅婆七百八十六 阿羅婆七百八十七 阿羅婆七百八十八 阿羅婆七百八十九 阿羅婆七百九十 阿羅婆七百九十一 阿羅婆七百九十二 阿羅婆七百九十三 阿羅婆七百九十四 阿羅婆七百九十五 阿羅婆七百九十六 阿羅婆七百九十七 阿羅婆七百九十八 阿羅婆七百九十九 阿羅婆八百 阿羅婆八百一 阿羅婆八百二 阿羅婆八百三 阿羅婆八百四 阿羅婆八百五 阿羅婆八百六 阿羅婆八百七 阿羅婆八百八 阿羅婆八百九 阿羅婆八百十 阿羅婆八百十一 阿羅婆八百十二 阿羅婆八百十三 阿羅婆八百十四 阿羅婆八百十五 阿羅婆八百十六 阿羅婆八百十七 阿羅婆八百十八 阿羅婆八百十九 阿羅婆八百二十 阿羅婆八百二十一 阿羅婆八百二十二 阿羅婆八百二十三 阿羅婆八百二十四 阿羅婆八百二十五 阿羅婆八百二十六 阿羅婆八百二十七 阿羅婆八百二十八 阿羅婆八百二十九 阿羅婆八百三十 阿羅婆八百三十一 阿羅婆八百三十二 阿羅婆八百三十三 阿羅婆八百三十四 阿羅婆八百三十五 阿羅婆八百三十六 阿羅婆八百三十七 阿羅婆八百三十八 阿羅婆八百三十九 阿羅婆八百四十 阿羅婆八百四十一 阿羅婆八百四十二 阿羅婆八百四十三 阿羅婆八百四十四 阿羅婆八百四十五 阿羅婆八百四十六 阿羅婆八百四十七 阿羅婆八百四十八 阿羅婆八百四十九 阿羅婆八百五十 阿羅婆八百五十一 阿羅婆八百五十二 阿羅婆八百五十三 阿羅婆八百五十四 阿羅婆八百五十五 阿羅婆八百五十六 阿羅婆八百五十七 阿羅婆八百五十八 阿羅婆八百五十九 阿羅婆八百六十 阿羅婆八百六十一 阿羅婆八百六十二 阿羅婆八百六十三 阿羅婆八百六十四 阿羅婆八百六十五 阿羅婆八百六十六 阿羅婆八百六十七 阿羅婆八百六十八 阿羅婆八百六十九 阿羅婆八百七十 阿羅婆八百七十一 阿羅婆八百七十二 阿羅婆八百七十三 阿羅婆八百七十四 阿羅婆八百七十五 阿羅婆八百七十六 阿羅婆八百七十七 阿羅婆八百七十八 阿羅婆八百七十九 阿羅婆八百八十 阿羅婆八百八十一 阿羅婆八百八十二 阿羅婆八百八十三 阿羅婆八百八十四 阿羅婆八百八十五 阿羅婆八百八十六 阿羅婆八百八十七 阿羅婆八百八十八 阿羅婆八百八十九 阿羅婆八百九十 阿羅婆八百九十一 阿羅婆八百九十二 阿羅婆八百九十三 阿羅婆八百九十四 阿羅婆八百九十五 阿羅婆八百九十六 阿羅婆八百九十七 阿羅婆八百九十八 阿羅婆八百九十九 阿羅婆九百 阿羅婆九百一 阿羅婆九百二 阿羅婆九百三 阿羅婆九百四 阿羅婆九百五 阿羅婆九百六 阿羅婆九百七 阿羅婆九百八 阿羅婆九百九 阿羅婆九百十 阿羅婆九百十一 阿羅婆九百十二 阿羅婆九百十三 阿羅婆九百十四 阿羅婆九百十五 阿羅婆九百十六 阿羅婆九百十七 阿羅婆九百十八 阿羅婆九百十九 阿羅婆九百二十 阿羅婆九百二十一 阿羅婆九百二十二 阿羅婆九百二十三 阿羅婆九百二十四 阿羅婆九百二十五 阿羅婆九百二十六 阿羅婆九百二十七 阿羅婆九百二十八 阿羅婆九百二十九 阿羅婆九百三十 阿羅婆九百三十一 阿羅婆九百三十二 阿羅婆九百三十三 阿羅婆九百三十四 阿羅婆九百三十五 阿羅婆九百三十六 阿羅婆九百三十七 阿羅婆九百三十八 阿羅婆九百三十九 阿羅婆九百四十 阿羅婆九百四十一 阿羅婆九百四十二 阿羅婆九百四十三 阿羅婆九百四十四 阿羅婆九百四十五 阿羅婆九百四十六 阿羅婆九百四十七 阿羅婆九百四十八 阿羅婆九百四十九 阿羅婆九百五十 阿羅婆九百五十一 阿羅婆九百五十二 阿羅婆九百五十三 阿羅婆九百五十四 阿羅婆九百五十五 阿羅婆九百五十六 阿羅婆九百五十七 阿羅婆九百五十八 阿羅婆九百五十九 阿羅婆九百六十 阿羅婆九百六十一 阿羅婆九百六十二 阿羅婆九百六十三 阿羅婆九百六十四 阿羅婆九百六十五 阿羅婆九百六十六 阿羅婆九百六十七 阿羅婆九百六十八 阿羅婆九百六十九 阿羅婆九百七十 阿羅婆九百七十一 阿羅婆九百七十二 阿羅婆九百七十三 阿羅婆九百七十四 阿羅婆九百七十五 阿羅婆九百七十六 阿羅婆九百七十七 阿羅婆九百七十八 阿羅婆九百七十九 阿羅婆九百八十 阿羅婆九百八十一 阿羅婆九百八十二 阿羅婆九百八十三 阿羅婆九百八十四 阿羅婆九百八十五 阿羅婆九百八十六 阿羅婆九百八十七 阿羅婆九百八十八 阿羅婆九百八十九 阿羅婆九百九十 阿羅婆九百九十一 阿羅婆九百九十二 阿羅婆九百九十三 阿羅婆九百九十四 阿羅婆九百九十五 阿羅婆九百九十六 阿羅婆九百九十七 阿羅婆九百九十八 阿羅婆九百九十九 阿羅婆一千 阿羅婆一千一 阿羅婆一千二 阿羅婆一千三 阿羅婆一千四 阿羅婆一千五 阿羅婆一千六 阿羅婆一千七 阿羅婆一千八 阿羅婆一千九 阿羅婆一千十 阿羅婆一千十一 阿羅婆一千十二 阿羅婆一千十三 阿羅婆一千十四 阿羅婆一千十五 阿羅婆一千十六 阿羅婆一千十七 阿羅婆一千十八 阿羅婆一千十九 阿羅婆一千二十 阿羅婆一千二十一 阿羅婆一千二十二 阿羅婆一千二十三 阿羅婆一千二十四 阿羅婆一千二十五 阿羅婆一千二十六 阿羅婆一千二十七 阿羅婆一千二十八 阿羅婆一千二十九 阿羅婆一千三十 阿羅婆一千三十一 阿羅婆一千三十二 阿羅婆一千三十三 阿羅婆一千三十四 阿羅婆一千三十五 阿羅婆一千三十六 阿羅婆一千三十七 阿羅婆一千三十八 阿羅婆一千三十九 阿羅婆一千四十 阿羅婆一千四十一 阿羅婆一千四十二 阿羅婆一千四十三 阿羅婆一千四十四 阿羅婆一千四十五 阿羅婆一千四十六 阿羅婆一千四十七 阿羅婆一千四十八 阿羅婆一千四十九 阿羅婆一千五十 阿羅婆一千五十一 阿羅婆一千五十二 阿羅婆一千五十三 阿羅婆一千五十四 阿羅婆一千五十五 阿羅婆一千五十六 阿羅婆一千五十七 阿羅婆一千五十八 阿羅婆一千五十九 阿羅婆一千六十 阿羅婆一千六十一 阿羅婆一千六十二 阿羅婆一千六十三 阿羅婆一千六十四 阿羅婆一千六十五 阿羅婆一千六十六 阿羅婆一千六十七 阿羅婆一千六十八 阿羅婆一千六十九 阿羅婆一千七十 阿羅婆一千七十一 阿羅婆一千七十二 阿羅婆一千七十三 阿羅婆一千七十四 阿羅婆一千七十五 阿羅婆一千七十六 阿羅婆一千七十七 阿羅婆一千七十八 阿羅婆一千七十九 阿羅婆一千八十 阿羅婆一千八十一 阿羅婆一千八十二 阿羅婆一千八十三 阿羅婆一千八十四 阿羅婆一千八十五 阿羅婆一千八十六 阿羅婆一千八十七 阿羅婆一千八十八 阿羅婆一千八十九 阿羅婆一千九十 阿羅婆一千九十一 阿羅婆一千九十二 阿羅婆一千九十三 阿羅婆一千九十四 阿羅婆一千九十五 阿羅婆一千九十六 阿羅婆一千九十七 阿羅婆一千九十八 阿羅婆一千九十九 阿羅婆二千 阿羅婆二千一 阿羅婆二千二 阿羅婆二千三 阿羅婆二千四 阿羅婆二千五 阿羅婆二千六 阿羅婆二千七 阿羅婆二千八 阿羅婆二千九 阿羅婆二千十 阿羅婆二千十一 阿羅婆二千十二 阿羅婆二千十三 阿羅婆二千十四 阿羅婆二千十五 阿羅婆二千十六 阿羅婆二千十七 阿羅婆二千十八 阿羅婆二千十九 阿羅婆二千二十 阿羅婆二千二十一 阿羅婆二千二十二 阿羅婆二千二十三 阿羅婆二千二十四 阿羅婆二千二十五 阿羅婆二千二十六 阿羅婆二千二十七 阿羅婆二千二十八 阿羅婆二千二十九 阿羅婆二千三十 阿羅婆二千三十一 阿羅婆二千三十二 阿羅婆二千三十三 阿羅婆二千三十四 阿羅婆二千三十五 阿羅婆二千三十六 阿羅婆二千三十七 阿羅婆二千三十八 阿羅婆二千三十九 阿羅婆二千四十 阿羅婆二千四十一 阿羅婆二千四十二 阿羅婆二千四十三 阿羅婆二千四十四 阿羅婆二千四十五 阿羅婆二千四十六 阿羅婆二千四十七 阿羅婆二千四十八 阿羅婆二千四十九 阿羅婆二千五十 阿羅婆二千五十一 阿羅婆二千五十二 阿羅婆二千五十三 阿羅婆二千五十四 阿羅婆二千五十五 阿羅婆二千五十六 阿羅婆二千五十七 阿羅婆二千五十八 阿羅婆二千五十九 阿羅婆二千六十 阿羅婆二千六十一 阿羅婆二千六十二 阿羅婆二千六十三 阿羅婆二千六十四 阿羅婆二千六十五 阿羅婆二千六十六 阿羅婆二千六十七 阿羅婆二千六十八 阿羅婆二千六十九 阿羅婆二千七十 阿羅婆二千七十一 阿羅婆二千七十二 阿羅婆二千七十三 阿羅婆二千七十四 阿羅婆二千七十五 阿羅婆二千七十六 阿羅婆二千七十七 阿羅婆二千七十八 阿羅婆二千七十九 阿羅婆二千八十 阿羅婆二千八十一 阿羅婆二千八十二 阿羅婆二千八十三 阿羅婆二千八十四 阿羅婆二千八十五 阿羅婆二千八十六 阿羅婆二千八十七 阿羅婆二千八十八 阿羅婆二千八十九 阿羅婆二千九十 阿羅婆二千九十一 阿羅婆二千九十二 阿羅婆二千九十三 阿羅婆二千九十四 阿羅婆二千九十五 阿羅婆二千九十六 阿羅婆二千九十七 阿羅婆二千九十八 阿羅婆二千九十九 阿羅婆三千 阿羅婆三千一 阿羅婆三千二 阿羅婆三千三 阿羅婆三千四 阿羅婆三千五 阿羅婆三千六 阿羅婆三千七 阿羅婆三千八 阿羅婆三千九 阿羅婆三千十 阿羅婆三千十一 阿羅婆三千十二 阿羅婆三千十三 阿羅婆三千十四 阿羅婆三千十五 阿羅婆三千十六 阿羅婆三千十七 阿羅婆三千十八 阿羅婆三千十九 阿羅婆三千二十 阿羅婆三千二十一 阿羅婆三千二十二 阿羅婆三千二十三 阿羅婆三千二十四 阿羅婆三千二十五 阿羅婆三千二十六 阿羅婆三千二十七 阿羅婆三千二十八 阿羅婆三千二十九 阿羅婆三千三十 阿羅婆三千三十一 阿羅婆三千三十二 阿羅婆三千三十三 阿羅婆三千三十四 阿羅婆三千三十五 阿羅婆三千三十六 阿羅婆三千三十七 阿羅婆三千三十八 阿羅婆三千三十九 阿羅婆三千四十 阿羅婆三千四十一 阿羅婆三千四十二 阿羅婆三千四十三 阿羅婆三千四十四 阿羅婆三千四十五 阿羅婆三千四十六 阿羅婆三千四十七 阿羅婆三千四十八 阿羅婆三千四十九 阿羅婆三千五十 阿羅婆三千五十一 阿羅婆三千五十二 阿羅婆三千五十三 阿羅婆三千五十四 阿羅婆三千五十五 阿羅婆三千五十六 阿羅婆三千五十七 阿羅婆三千五十八 阿羅婆三千五十九 阿羅婆三千六十 阿羅婆三千六十一 阿羅婆三千六十二 阿羅婆三千六十三 阿羅婆三千六十四 阿羅婆三千六十五 阿羅婆三千六十六 阿羅婆三千六十七 阿羅婆三千六十八 阿羅婆三千六十九 阿羅婆三千七十 阿羅婆三千七十一 阿羅婆三千七十二 阿羅婆三千七十三 阿羅婆三千七十四 阿羅婆三千七十五 阿羅婆三千七十六 阿羅婆三千七十七 阿羅婆三千七十八 阿羅婆三千七十九 阿羅婆三千八十 阿羅婆三千八十一 阿羅婆三千八十二 阿羅婆三千八十三 阿羅婆三千八十四 阿羅婆三千八十五 阿羅婆三千八十六 阿羅婆三千八十七 阿羅婆三千八十八 阿羅婆三千八十九 阿羅婆三千九十



世尊是毘羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
即於佛前而說呪曰
痤[illegible]反 除一摩訶摩[illegible]帝 摩枳 三 目枳 四 阿除五 阿
羅婆第六 涅除第七 涅除多婆第八 伊緻[illegible]反 枳 九
奉緻抳十 白緻抳十一 涅除娑抳十二 涅槃摩抳十三 涅槃
世尊是毘羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦



若有生解者者能受持讀誦修習便得
即於佛前而說呪曰
痤[illegible]反除一摩訶摩[illegible]帝 摩枳 三 目枳 四 阿除五 阿
羅婆第六 涅除第七 涅除多婆第八 伊緻[illegible]反 枳 九
奉緻抳十 白緻抳十一 涅除娑抳十二 涅槃摩抳十三
世尊是毘羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜者有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王讚世尊白佛言世尊我
亦為聽令衆生擁護此法師故說是毘羅尼神
呪曰
阿梨一那梨二 覓那梨三 阿那盧四 那履五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是
經者令百由旬无諸衰患尒時持國天王
白此會中與千[illegible]鬼神俱[illegible]乾闥婆衆等數
處繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦毘
羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五 摩蹬
耆六 常求利七 浮樓莎抳八 頻底九
世尊是毘羅尼神呪四十二億諸佛所說亦



20

妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二十六（四　　位）號一六九五北

眹羅伽人非人等故是經名為普門時觀世音
菩薩應請四衆及於天龍人非人等故是經
終了作二了一了奉釋迦牟尼佛一切衆生
實佛塔无盡意觀世音菩薩摩訶薩神
力遊於娑婆世界
尒時持地菩薩即從座起前白佛言若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經陀羅尼品第二十六
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷供養
所得福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於諸佛
其所得福等為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多
尒時樂王菩薩白佛言世尊我今當與說法
者陀羅尼呪以守護之即說呪曰
安尒一　那尒二　摩祇三　摩祇四
旨隸五　遮梨第六　賒咩七　賒履第八多隸

28

尊時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安你一　阿你二　摩你三　摩摩祇四
旨隸五　遮利六　遮梨七　賒咩八　賒履九　目帝十　目履十一　婆履十二
阿羅婆履十三　羯履十四　婆履十五　又履十六
阿又履十七　阿者履十八　瞿帝十九　瞿履二十
陀羅尼二十一　阿婆盧羯蒙履二十二　歐羅履二十三　歐羅履又履二十四　祇履二十五
阿便多二十六　邊祇履二十七　阿羅多婆履輸地二十八　履履二十九
羅履三十　羅履輸三十一　阿羅履三十二　波羅履三十三
著紀羅三十四　阿三摩三履三十五　佛馱毗吉利蜜帝三十六
達摩波利差三十七　僧伽涅瞿沙祇三十八
婆舍婆舍輸地三十九　阿羅婆多輸地四十
邸樓哆四十一　邸樓哆偷舍略四十二　阿羅婆多輸地四十三
邸樓哆四十四　邸樓哆偷舍略四十五　惡叉邏四十六
惡叉冶多冶四十七　阿婆盧四十八　阿摩若四十九　鄔多夜五十

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若

陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

※　鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰
毘陀羅一　摩訶毘陀羅二　鄔枳三　羅枳四
阿隸五　阿羅婆羅六　涅隸第七　涅隸第八
伊緻帝九　摩緻帝十　旃陵帝十一　摩陵帝十二
涅犁埵婆底十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨一　那梨二　尼那梨三　阿那盧四
那履五　拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護於是經者令百由旬內无諸衰患

尒時持國天王在此會中與千万億那由他鼓樂神俱來恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

檀陀迦一　檀陀迦二　檀陀迦三　檀陀迦四
檀陀迦五　檀陀迦六　檀陀迦七　檀陀迦八

栴陀利 五　摩登耆 六　常求利 七　淨藕莎拖 八

※頌成 九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有受持此法師者則為供養是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名華鬘十名離一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦當
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有求
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 一　伊提泥 二　伊提履 三　伊提履 四
伊提履 五　涅履 六　涅履 七　涅履 八
涅履 九　涅履 十　樓醯 十一　樓醯 十二
樓醯 十三　樓醯 十四　多醯 十五　多醯 十六
多醯 十七　阿醯 十八　羅醯 十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若提馱若
鳥臂鞞伽若阿跋摩羅若乾闥婆若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而

※說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨枝
如殺父母罪　亦如壓油狀　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當得如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦行是經者令得安隱
離諸衰患消散毒藥佛告羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈瞻蔔油燈須曼那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅尊次等及眷屬恭敬如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經陀羅尼品第二十七

白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如
是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩
薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從坐起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若有書寫經卷

尒時藥王菩薩即從坐起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經若若讀誦通利若有書寫經卷
得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供
養八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云
何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈
讀誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩
薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪
即說呪曰
安尒 曼尒 摩尒 摩禰 摩摩禰 旨隸 摩摩帝 目帝 目多履 娑履 阿瑋娑履 桑履 娑履 阿羅婆履 阿耆膩 帝 膩履 阿婆履 阿婆履 阿盧伽婆娑 鼓 鼓 鼓

向梨 那梨 莞那梨 阿那盧 那履 拘那履

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患

*

尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰 伽禰 瞿利 乾陁利 旃陁利 摩蹬 常求利 浮樓莎拖 頞底

世尊是陁羅尼神呪卅二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名畢諦十名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 伊提泥 伊提履 伊提履 伊提履 泥履 泥履 泥履 泥履 泥履 樓醯 樓醯 樓醯 樓醯 樓醯 樓醯 多醯 多醯 多醯 兜醯 兜醯 兜醯 兜醯

*

尊上氏頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵馱若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉蔗若執病若一日若二日若三日若四日若至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蹲父母罪 亦如押油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供養者畢諦汝等及眷屬應當擁護如是法師說此陁羅尼呪品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經陀羅尼品

觀世音菩薩聽諸一切眾生等受其瓔珞分作二分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊
於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀音音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹樹大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被苦厄　无量苦逼身　念音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身

北五九六三三號（鳥　七）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五至陀羅尼品第二

雲雷鼓掣電　降雹樹大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被苦厄　无量苦逼身　念音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業善門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經陀羅尼第二十六
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫修習供
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百
万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得
福寧為多不甚多世尊佛告藥王若有

示現神通力者當知此人功德不少佛說是普
門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得大
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百
万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得
福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人
能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說備
行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今
當與說法者施羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一冥尒二摩尒三摩摩禰四旃隣五遮梨第六
賒咩羊鳴音七賒履同類反多瑋八鞞帝輸干反九目帝十目多履
十一娑履十二阿瑋娑履十三桀履十四娑履十五叉裔十六阿
叉裔十七阿耆膩十八鞞帝十九賒履二十陀羅尼二十一阿盧
伽婆娑蘇桀反蘇桀反叉膩二十二禰帝二十三阿隸跋陀羅二十四
羅禰履剌二十五阿亶哆波賒履二十六牟究隸二十七阿羅

此身中作堅硬者名為地界為令此身而乘集者名為水界
能消此食飲器物者名為火界為此身中從內外出入息
者名為風界空界亦復如是身中從虛通者名為空界五識界相應

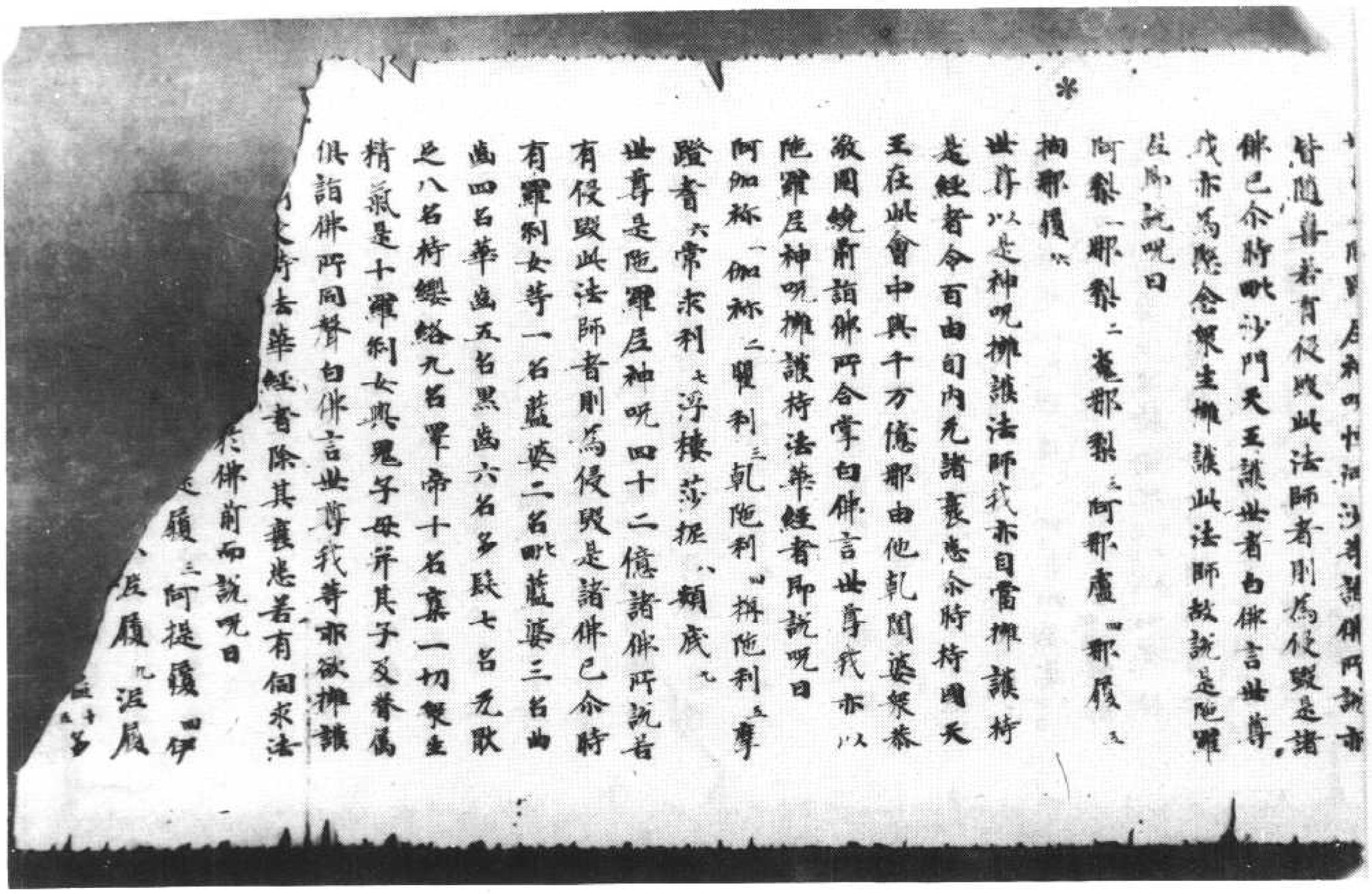
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等

令時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

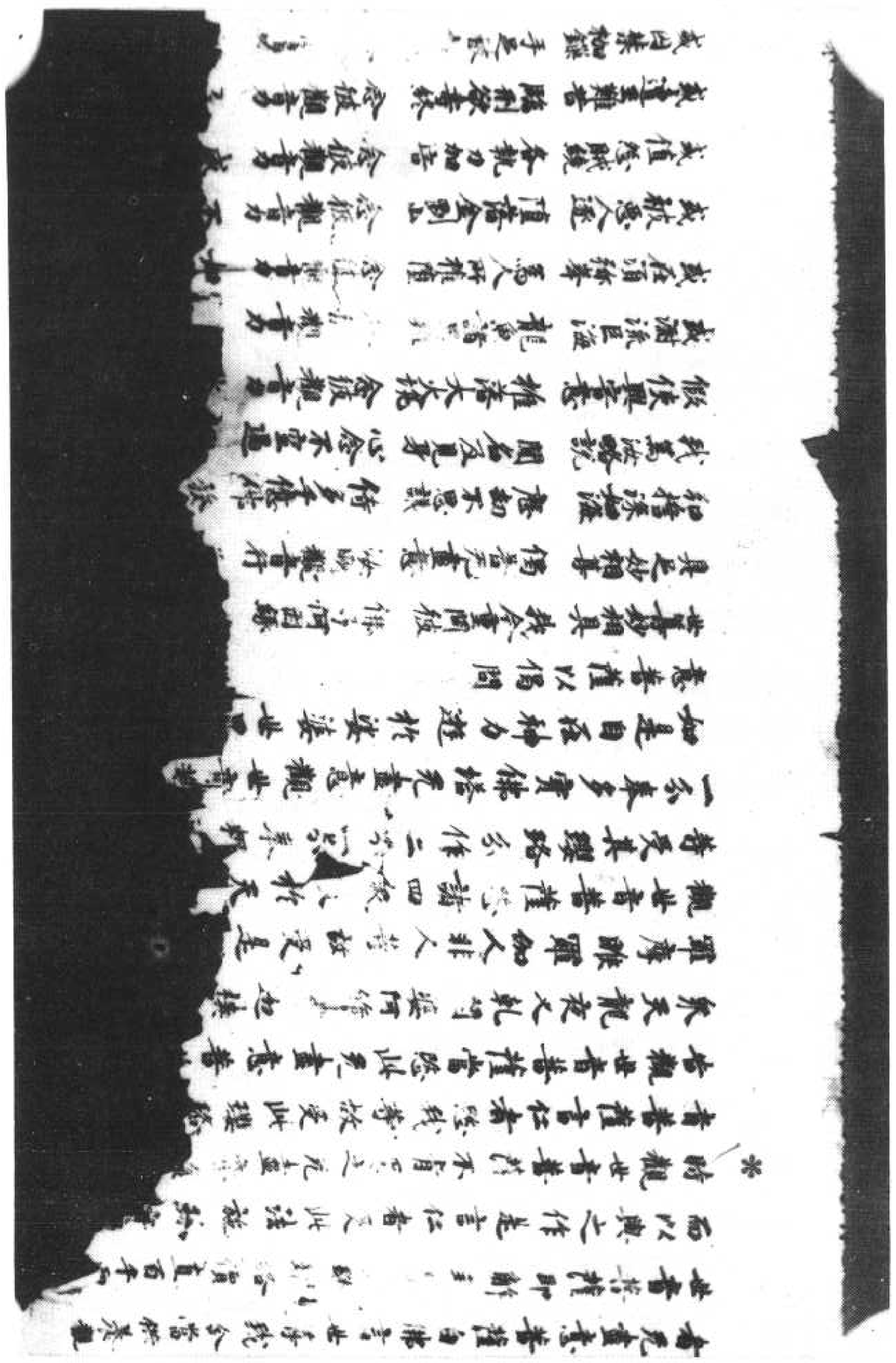
令時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌恭
敬而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈其
福勝彼以諸解義如說備行功德甚多令時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安令 一 旁令 二 摩祢 三 摩摩祢 四 旨隸 五 遮
梨第 六 賒咩 手巧音七 賒履 同履反 多羅 八 鞞 履反
帝 九 目帝 十 目多履 十一 婆履 十二 阿羅婆履 十三
奈履 十四 婆履 十五 乂喬 十六 阿乂喬 十七 阿耆臘 十八
鞞帝 十九 隸履 二十 陀羅尼 二十一 阿盧伽婆婆 二十二
敎蔗 二十三 乂臘 二十四 祢毗利 二十五 阿便哆 二十六 鞞祢
履利 二十七 阿鞞哆波隸輸地 二十八 阿羅隸 二十九 波羅隸 三十
阿羅隸 三十一 波羅隸 三十二 尸毘隸 三十三 首迦
隸 三十四 阿三磨三履 三十五 佛馱毗吉利袠
帝 三十六 達磨波利差 三十七 僧伽涅
瞿沙祢 三十八 婆舍婆舍輸地 三十九 曼陀羅 四十

履利 四十 阿鞞哆波隸輸地 四十一 波羅隸 四十二
尸毘隸 四十三 首迦
隸 四十四 阿三磨三履 四十五 佛馱毗吉利袠
帝 四十六 達磨波利差 四十七 僧伽涅
瞿沙祢 四十八 婆舍婆舍輸地 四十九 曼陀羅 五十
曼陀羅履 五十一 摩訶曼陀羅履 五十二 那履 五十三
摩訶那履 五十四 阿摩若 五十五 那多夜 五十六
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王快隱念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤 一 摩訶痤 二 那履 三 阿
隸 五 阿羅婆第 六 涅隸第 七 涅隸多婆第 八
伊緻 九 履 十 韋緻履 十一 音緻履 十二 涅隸墀
履 十三 涅梨墀婆底 十四
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王謂世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼神呪曰
阿梨 一 那梨 二 毘梨 三 阿那盧 四 那履 五



若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名應時皆悉遠離尚不能
以惡眼視之況復侵害有罪無罪杻械枷鎖檢繫
其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土
滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶
險路其中一人作是唱言諸善男子勿怖
怖汝等應當一心稱世音菩薩名號
菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀
世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有
衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡無盡意觀世音菩薩有如是等
多所饒益是故衆生常應心念若有
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德本
之男設欲求女便生端正有相之女
衆人受敬無盡意觀世音菩薩
若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩
福是故衆生皆應受持觀世音菩薩
無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥

衆人受敬無盡意觀世音菩薩
若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩
福是故衆生皆應受持觀世音菩薩
無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥
云何是善男子善女人功德多不無盡
多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名號乃至一時礼拜供養是二人福正等
於百千萬億劫不可窮盡無盡意受
音菩薩名號得如是無量無邊福德之利
無盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
云何佛告無盡意菩薩善男子若
衆生應以佛身得度者觀世音菩
佛身而為說法應以辟支佛身得度者
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得
者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身



或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力
或囚禁枷鎖　手足被[illegible]　[illegible]

※呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還
著惡獸國遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾
疾遍惡鬼　毒龍諸惡毒　聞觀音力　時
蜈蚣及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火
普照世間　悲體戒雷震　慈意妙大雲
消滅諸毒害　遍滅諸災患　觀世音淨聖
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量
是故須常念　念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄
令時持地菩薩即從
有衆生聞是觀世音
示現神通力者當知
普門品所說衆中八万
阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

121

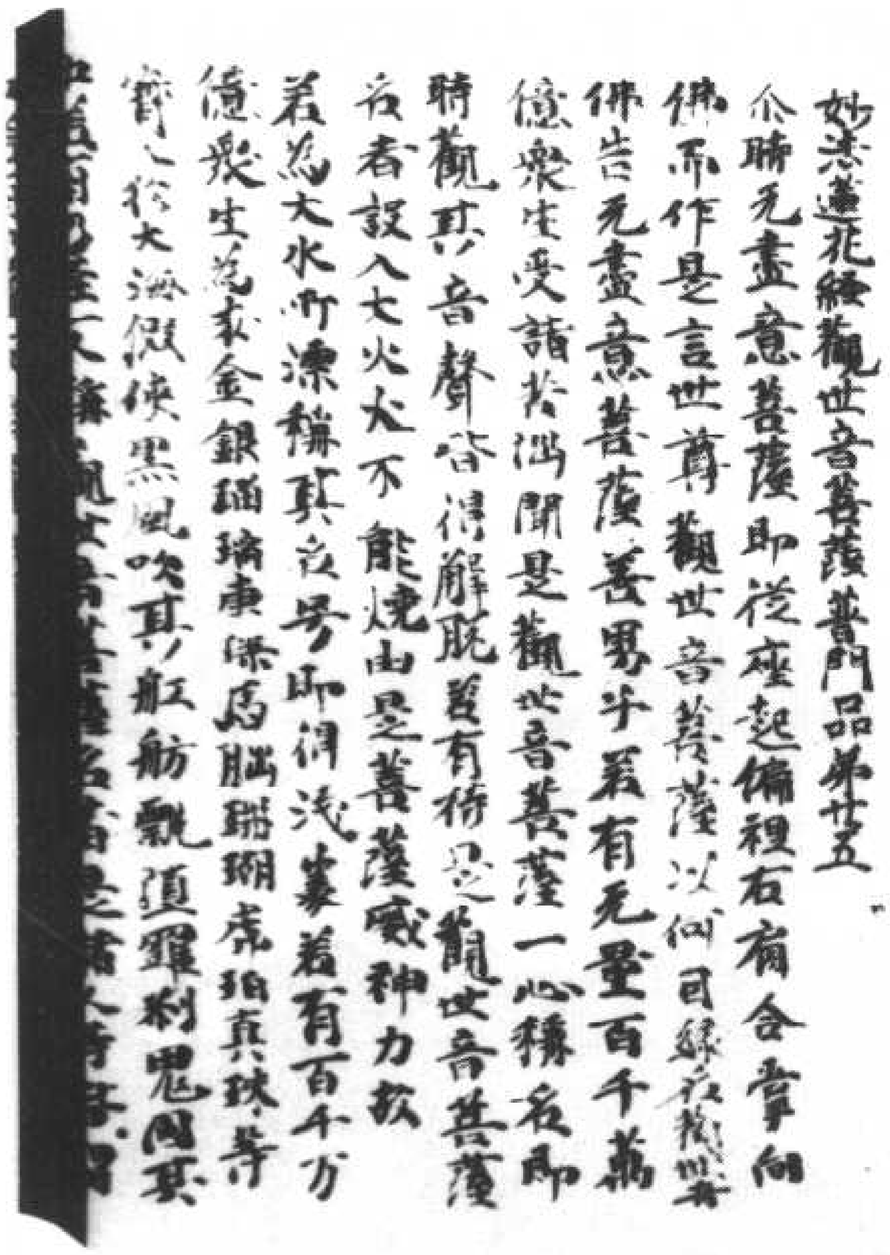
或遭惡鬼　毒龍諸惡毒　聞觀音力　時
著惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾
蜈蚣及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火
普照世間　悲體戒雷震　慈意妙大雲
消滅諸毒害　遍滅諸災患　觀世音淨聖
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量
是故須常念　念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄
令時持地菩薩即從
有衆生聞是觀世音
示現神通力者當知
普門品所說衆中八万
阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

121

妙法蓮花經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子汝等應一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名号即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲无盡意觀世音菩薩常應心念

若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意菩薩若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於意云何是善男子善女人功德多不无盡意菩薩言甚多世尊佛言若復



北五九六六號（九十戾）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於意云何是善男子
善女人功德多不无盡意菩薩言其多世尊佛言若復
有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正
等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩
薩名号得如是无量无辺福德之利无盡意復白佛言世
尊世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生方便之力其
事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得
度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身
而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝
釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即
現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身
而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應
以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即
現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說
法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身
得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即
現婆羅門身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女
身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度
者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛身得度者即現執金剛身而為說法
无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土
度化衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩摩訶薩於
怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即

解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而與汝之作是言仁者受此法施
珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白佛觀世音菩
薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍
此无盡意菩薩及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋
迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰世尊妙相具我今重問彼佛子
何因緣名為觀世音具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行
善應諸方所弘誓深如海歴劫不思議侍多千億佛發
大清淨願我為汝略說聞名及現身心念不空過能滅諸
有苦假使興害意墮落大火坑念彼觀音力火坑變成
池或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須弥峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住或被惡
人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛或值怨賊遶
各執刀加害念彼觀音力咸則起慈心或遭王難苦臨刑
欲壞命念彼觀音力刀尋斷段段或囚禁枷鎖手足被杻
械念彼觀音力釋然得解脫呪詛諸毒藥所欲害身者念
彼觀音力還著於本人或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀
音力時悉不敢害若惡獸圍繞利爪及牙可怖念彼觀音力
疾走无邊方蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋
聲自迴去雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應

疾走无量方鈍地及蝮蝎虺毒烟火然念彼觀音力尋
聲自迴毒害雷霆霰雹降澍大雨念彼觀音力應
時消散衆生被困无量苦逼身觀音妙智力能
救世間衆生福德智慧辯才無盡十方諸國土无刹不現
身種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅盡
觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間悲
體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰諍訟
經官事怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散妙音
觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念念念勿
生疑觀世音淨聖觀自在梵網菩薩心地戒品
眼視衆生福聚海无量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起白佛言世尊若有衆生聞是觀
世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德
不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀音經一卷

佛說地藏菩薩經

尒時地藏菩薩住南方琉璃世界以靜天眼觀地獄之中受苦
衆生鐵確擣鑊磨礱鐵科耕鐵犁洗湯沸猛火昼夜飢刑
吞熱鐵丸渴飲銅汁受諸苦惱無有休息地藏菩薩不忍見知即從
南方來地獄中与閻羅王共同一處別坐而坐有四種因緣一者想閻羅王勸罪
不善之者惡業業已鑊三者未命死四者受罪人出地獄地獄盡有善男
子善女人遣地藏菩薩像塑地藏菩薩經及念地藏菩薩名者此人功德
往生西方極樂世界從一佛國至一佛國從一天堂至一天堂義有人造地藏菩
薩像塑地藏菩薩經及念地藏菩薩者此人功德得往生西方極樂世界
此人修命之日地藏菩薩親與來迎導令得往生

不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

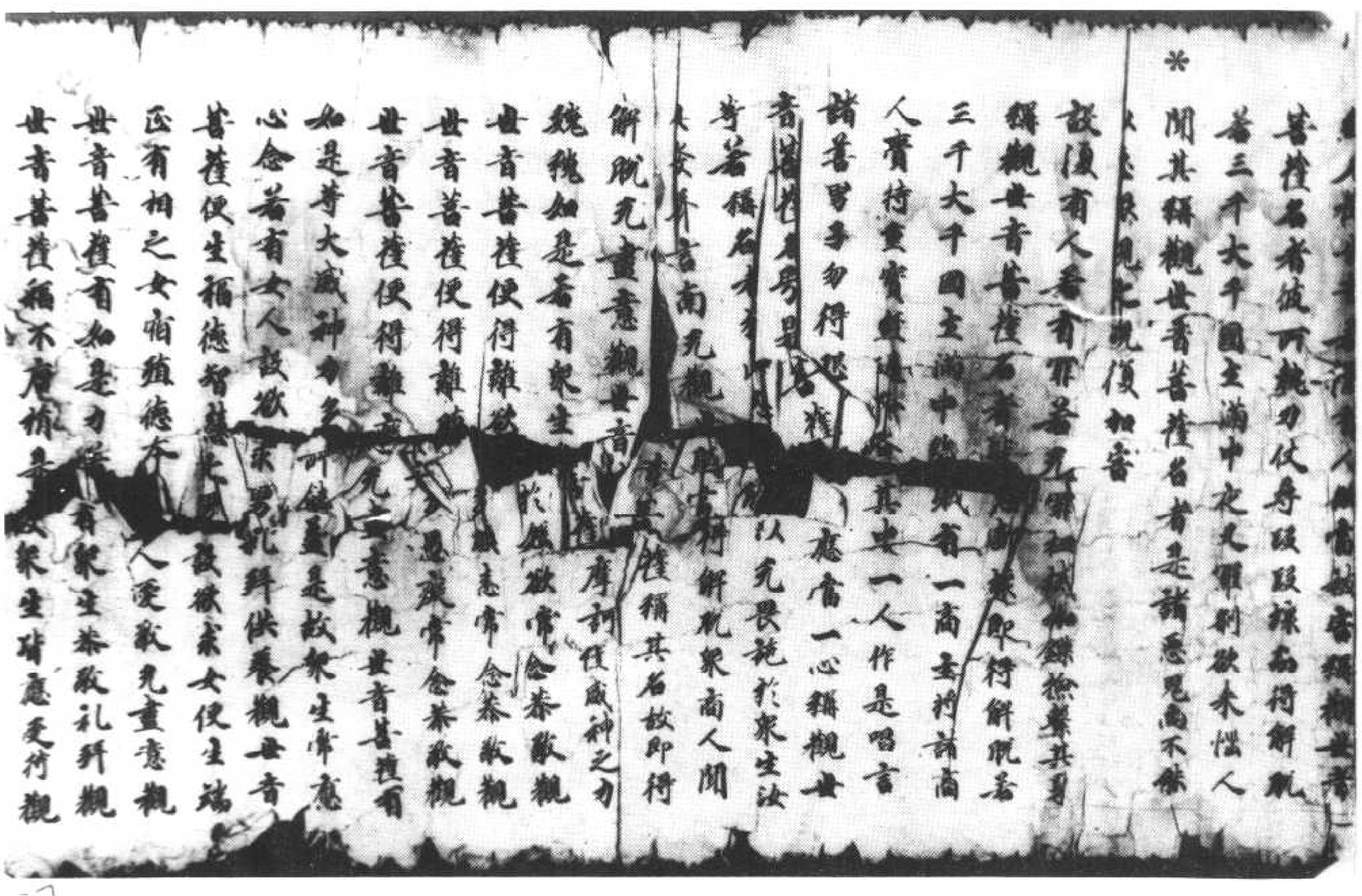
觀音經一卷

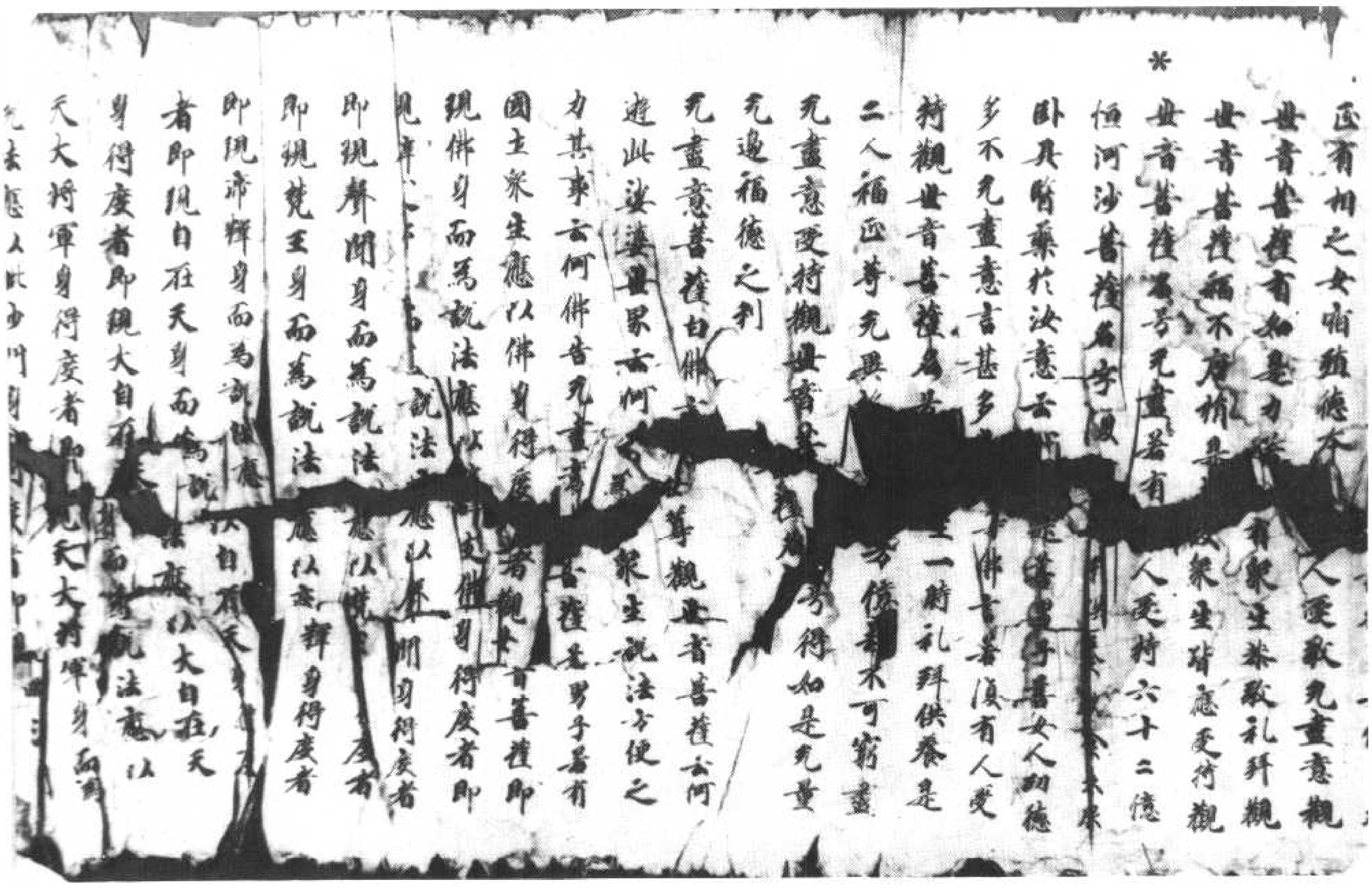
尒時地藏菩薩住南方琉璃世界以靜天眼觀地獄之中受苦
衆生鐵確擣鑊磨礱鐵科耕鐵犁洗湯沸猛火昼夜飢刑
吞熱鐵丸渴飲銅汁受諸苦惱無有休息地藏菩薩不忍見知即從
南方來地獄中与閻羅王共同一處別坐而坐有四種因緣一者想閻羅王勸罪
不善之者惡業業已鑊三者未命死四者受罪人出地獄地獄盡有善男
子善女人遣地藏菩薩像塑地藏菩薩經及念地藏菩薩名者此人功德
往生西方極樂世界從一佛國至一佛國從一天堂至一天堂義有人造地藏菩
薩像塑地藏菩薩經及念地藏菩薩者此人功德得往生西方極樂世界
此人修命之日地藏菩薩親與來迎導令得往生

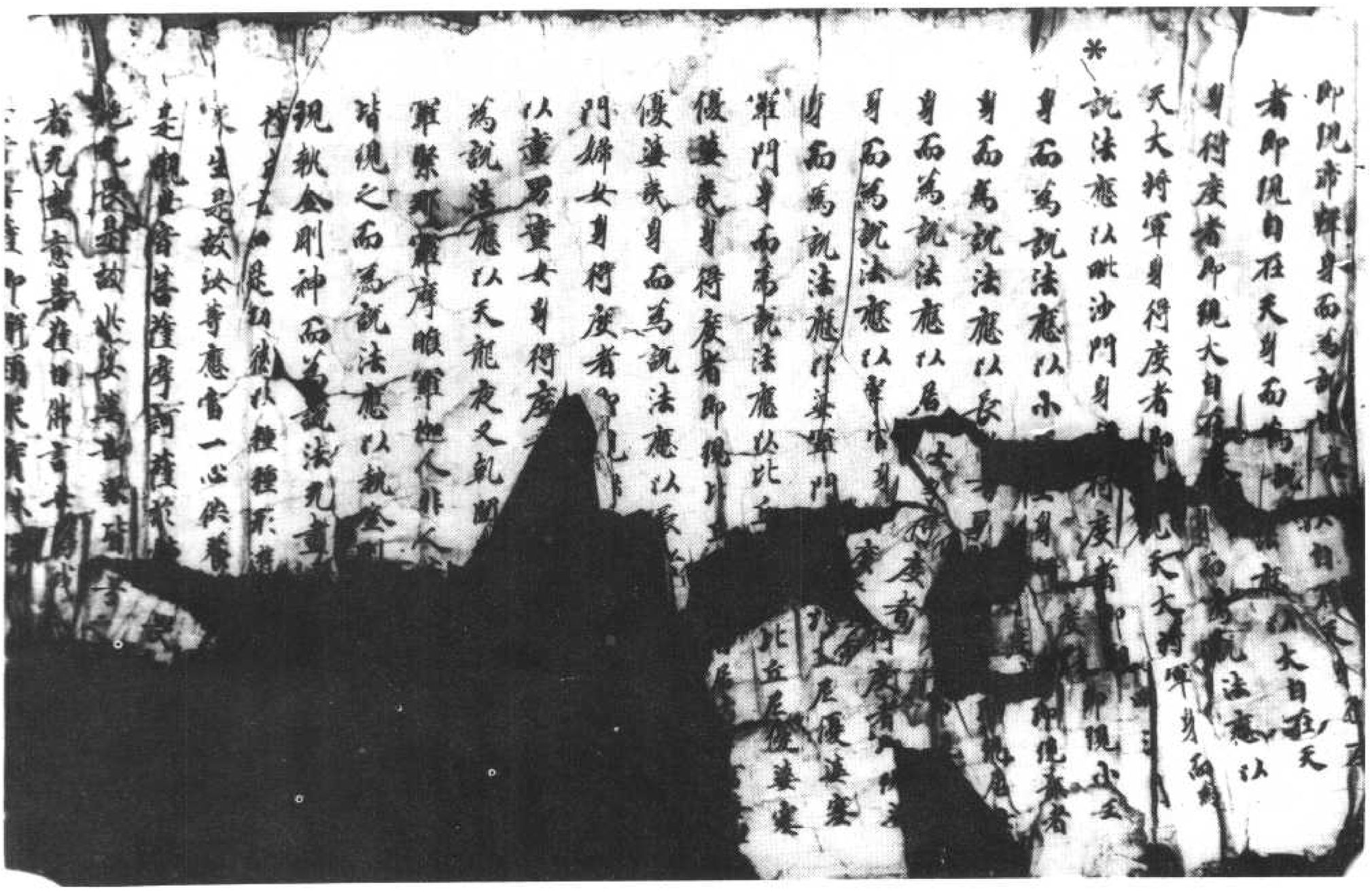
說普大歡喜信受奉行

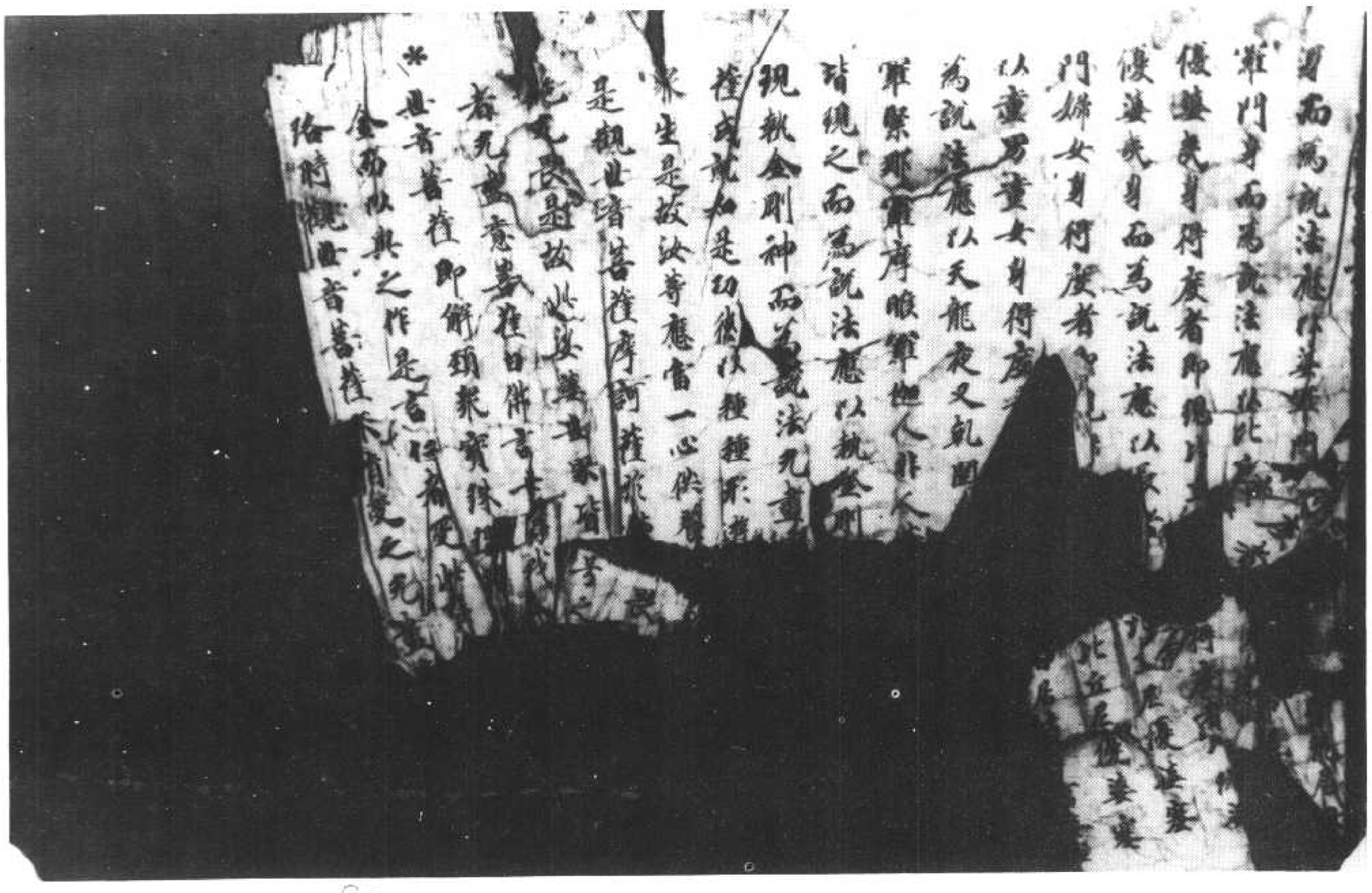
地藏菩薩經一卷

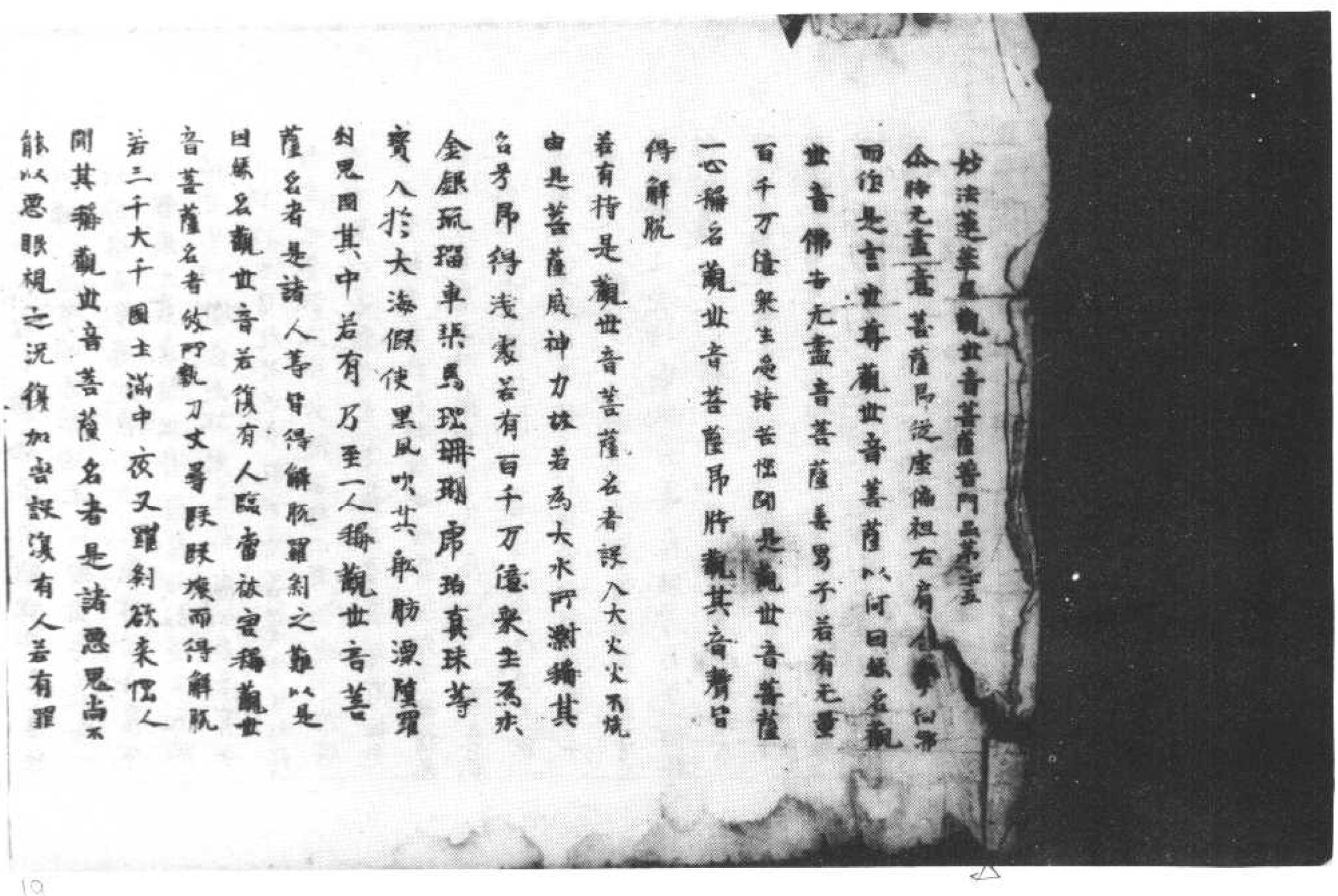
北五九六七號（露 十 一）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五











二十五千圓士海中夜叉羅剎欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不
能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪
若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩
薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土
滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怖畏
怖畏等應當一心稱觀世音菩薩名是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於
此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有
衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便
得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便
得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便
得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威
神力多所饒益是故衆生常應心念若有女
人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德
智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是
故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有
人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供
養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子
善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言
若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼
拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不

衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便
得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便
得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便
得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威
神力多所饒益是故衆生常應心念若有女
人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德
智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是
故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有
人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供
養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子
善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言
若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼
拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不
可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得
如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛
言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而
為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意
菩薩善男子若有國土衆應以佛身得度者觀
世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支
佛身得度者

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害

國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音
菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況
復加害

設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得
解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主
將諸商人賫持重寶經險路其中一人作是
唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱
觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝
等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶
之力施施如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人欲求男礼拜供養觀世音菩薩便
生福德智慧之男設欲求女便生端政有相
之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号

*設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得
解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主
將諸商人賫持重寶經險路其中一人作是
唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱
觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝
等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶
之力施施如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人欲求男礼拜供養觀世音菩薩便
生福德智慧之男設欲求女便生端政有相
之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙
菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫
藥於意云何是善男子善女人功德多不无
盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正
等无異於百千萬億劫不可窮盡无盡意受
持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德
之利

妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五

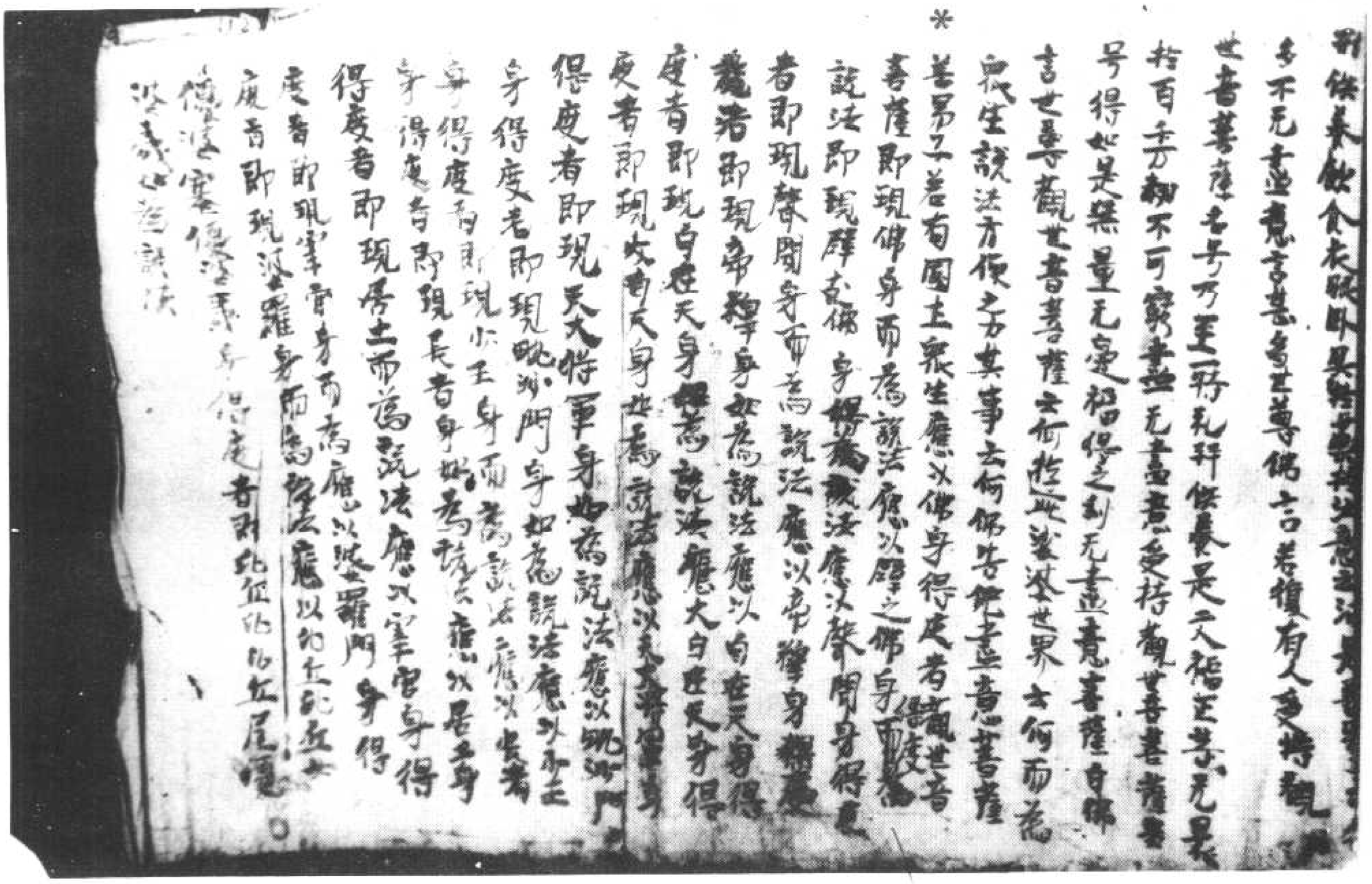
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀珠璣等入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉壞散即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱名世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀珠璣等入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名号者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若有三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉壞散即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱名世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離癡若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩有如是等大威神力故多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是人善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即

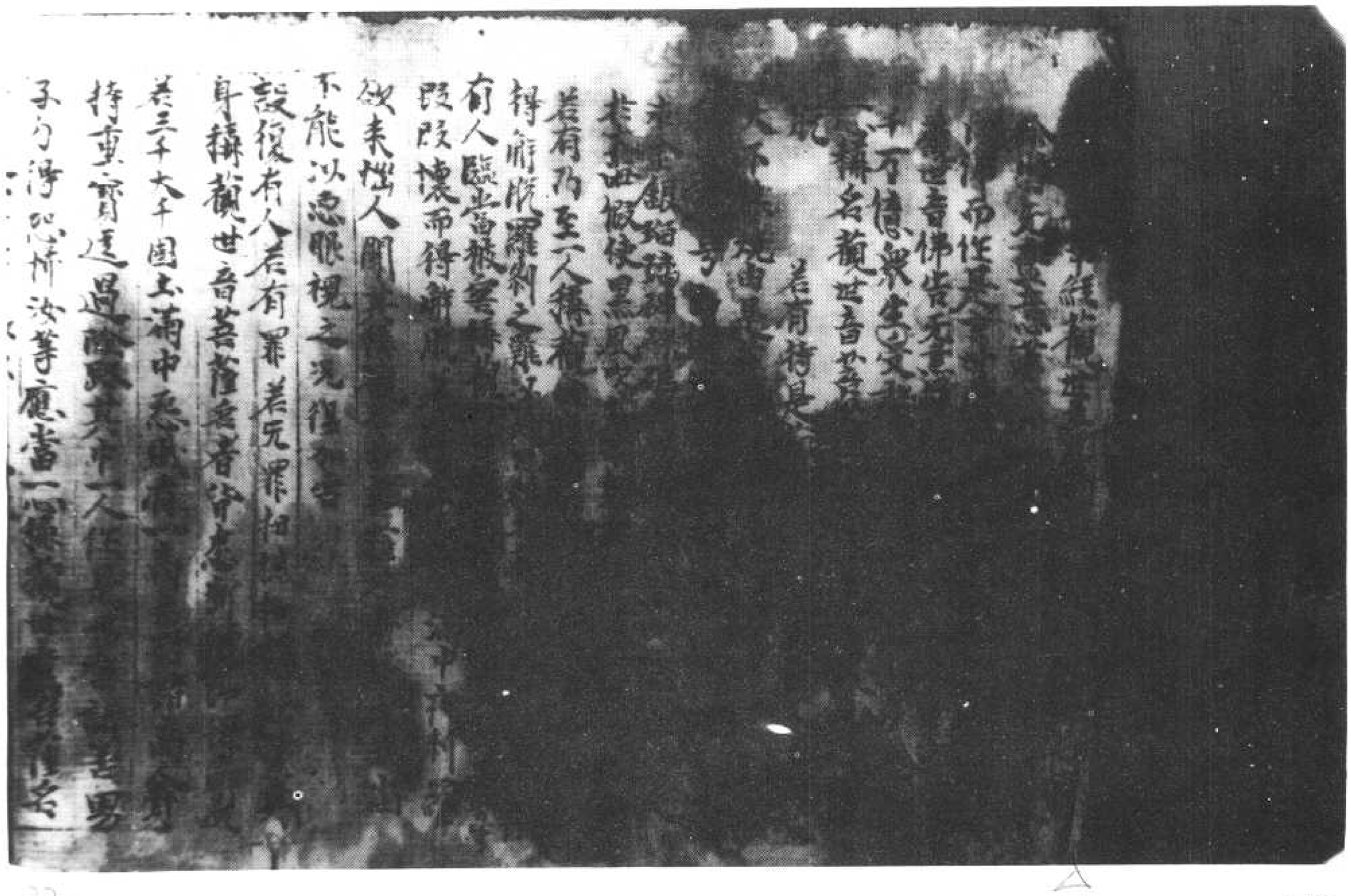
說法應以毗沙門得度者即現毗沙門身而為說法應以
小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得
度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即
現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而
為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即
現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者
居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為
說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以
執金剛神得度者即現執金剛身而為說法无盡意是
觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩
摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆
号之為施畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以
與之作是言人者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩
不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言人者愍我等
故受此瓔珞介時佛告觀世音菩薩愍當此无盡意菩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆
及於天龍夜叉人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊娑婆世界介時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
如海深如海曆劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚鬼諸難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心

妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五

尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世
音佛告無盡意菩薩善男子若有无量百
千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名
觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持
觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩
威神力故若為大水所漂彼稱其名号即得淺處若
有百千万億衆生為求金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥
珀珠璣寶入於大海假令黑風吹其船舫飄墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者
是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀
世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名
者彼所執刀仗尋斬段段而得解脫若三千大千
國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩
薩者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設
復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱
觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千
大千國土滿中怨賊有一商主將諸重
遶過險路其中一人作是唱

使有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱
觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千
大千國土滿中怨賊有一商主將諸重
遶過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝
等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以
无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得
解脫衆商人俱發聲言南无觀世音菩薩稱
其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶
薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念
恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬
觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀
世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等
大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人
設欲求男礼拜供養便生福德智慧之男設欲求女
便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世
音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡
形供養飲食衣服臥具醫藥若諸衆生聞是觀世音菩薩
多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
於百千万劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩得
如是無量无邊福德之利无盡意菩薩白佛
言世尊觀世音菩薩云何於此娑婆世界云何而為
衆生說法方便之力其事云何佛告無盡意菩薩
善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音





持重寶莊嚴[illegible]應當一心
不自稱思惟汝等應
供養觀世音菩薩能於怖畏
者作無畏施當得[illegible]脫无盡意
言南无觀世音菩薩[illegible]
盡意觀世音菩薩摩訶薩
如是
世音菩薩便得離欲若有衆生多於婬欲常念恭敬觀
音菩薩便得離瞋若多瞋恚常念恭敬觀世音
菩薩便得離癡若多愚癡常念恭敬觀世音
等大威神力所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生
福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿
殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是
故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意
若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形
供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是
善男子善女人功德多不无盡意言甚多世
尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃
至一時礼拜供養是二人福正等无異於百
千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音
菩薩名号得如是无量无邊福德之利

善男子善女人功德多不无盡意言甚多世
尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃
至一時礼拜供養是二人福正等无異於百
千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音
菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
住此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其
云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生
應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而
為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身
而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而
為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說
法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而為
說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而
為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍
身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門
身而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身而為
說法應以宰官身得度者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門
身而為

在此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其
云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生
應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而
為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身
而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而
為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說
法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而為說法
應以大自在天身得度者即現大自在天身而為
說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍
身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門
身而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身而為
說法應以宰官身得度者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門
身而為

▼北五九七四號（海五十七）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩
妙法蓮華經普門品
妙法蓮華經觀世音菩薩
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
介時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌白
佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀
世音佛告无盡意菩薩善男子若有
百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩
心稱名觀世音菩薩即時觀音皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒
由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号
即得淺處若有百千万億衆生為求金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於
海假使黑風吹船舫漂墮羅刹鬼國其中
若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等
皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音菩
有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所

海假使黑風吹船舫漂墮羅剎鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅剎之難以是因緣名觀世音

有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀

*仗尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞其稱觀

世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有

罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世

音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三

千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人

齎持重寶經過嶮路其中一人作是唱言

諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱名

觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施

於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫

衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩

若故即得解脫以无畏意觀

世音菩薩摩訶薩威神之力纖毫如是若有

衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便離

離瞋嫉若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便

離愚癡无盡意菩薩世音菩薩有如是等大威神力

多所饒益是故衆生常應心念若有女人設

*欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智

慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植

德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是

力若有衆恭敬礼拜觀世音菩薩名号无

盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

字復盡形恭養飲食衣服臥具醫藥於汝意

云何是善男子善女人功德多不无盡意言

甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩

名号乃至一時礼拜供養是二福不正等无

異於百千万億劫不可窮盡无盡意菩薩受持觀

世音菩薩名号德如是无量无邊福得之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何

遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之

力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有

國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩便現

現佛身而為說法應以辟支佛身得度者

即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得

度者即聲聞身而為說法應以梵王身得度者

即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者

即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者

即現自在天身而為說法應以自在天身

得度者即現自在天身而為說法應以

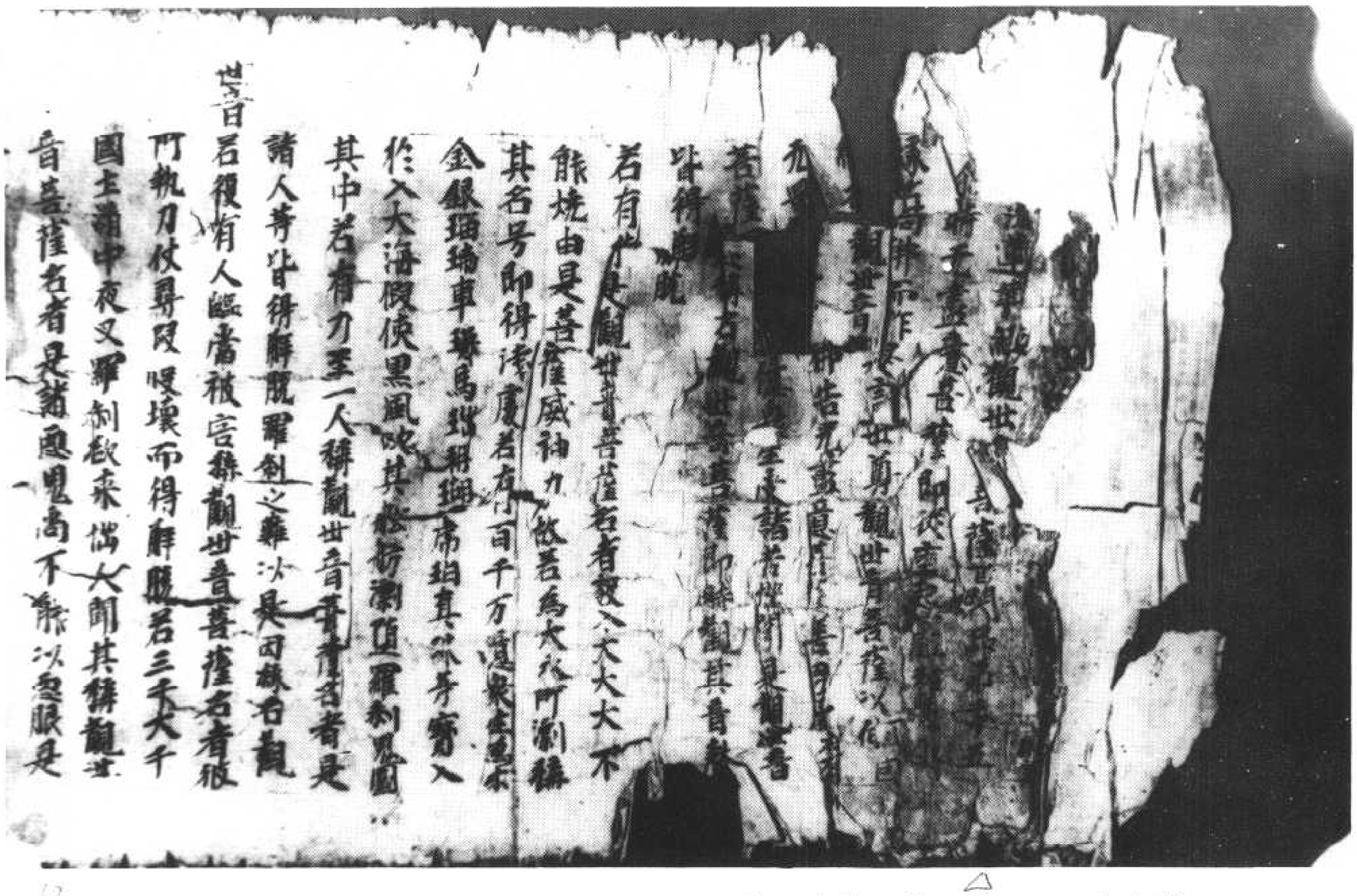
即現毘沙門身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
即現自在天身而為說法應以自在天身
得度者即現自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度而為說法應以長者居士
宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而
說法應以童男童女身得度者即現童男
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是官觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心稱供養觀世音菩薩是

地執金剛神而為說法无盡意是官觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心稱供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施畏无者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時无盡意菩薩即從座偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因
緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子
若有无量百千万億衆生受諸苦惱
聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩
薩即時觀其音聲皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火
不能燒由是菩薩威神力故若為大水所
漂稱其名号即得淺處若有百千万
億衆生為求金銀瑠璃硨磲碼瑙珊
瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風
吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有
乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人
等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀

世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而
得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹
欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者
是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢
繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷
壞即得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一商主將諸商人齎持重寶
經過險路其中一人作是唱言諸善男子
勿得怨賊汝等應當一心稱觀世音
菩薩名号是菩薩能以无畏施於
衆生汝等若稱名者於此怨賊當得
解脫衆商人聞具發聲言南无觀世



北五九七六號（師三十二）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

門執刀杖尋段　段壞而得解脫若三千大千
國土滿中夜叉羅刺欲來惱人聞其稱觀世
音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視
之況復加害

設復有人若有罪若无罪　杻械枷鎖檢
繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞
即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有
一商主將諸商人齎持重寶經過險路其
中一人作是唱言諸善男子勿得怨賊汝
等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩
能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞具發聲言南
无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无
盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍
巍如是

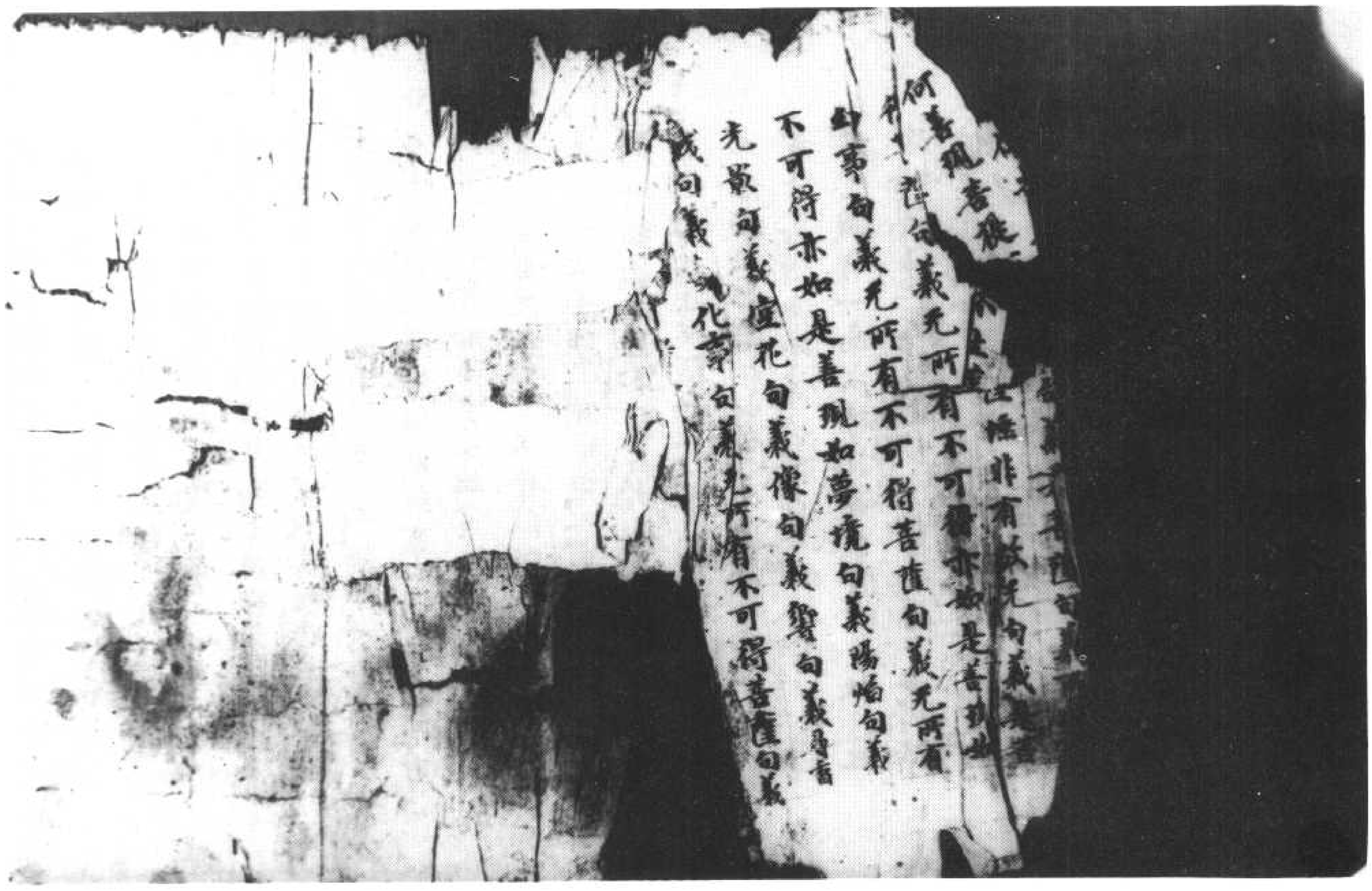
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音
菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世
音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬
觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音
菩薩有如是等大威神力多所饒益是
故衆生常應心念

若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩
薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正

是相貌人設故來勇礼拜供養觀世音菩
薩無盡福德智慧之男設故來女使生端正
有相之女福德得衆衆人愛敬无盡意
觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼
拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆
應受持觀世音菩薩名号无盡意若有
人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形
供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何
是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時禮拜供養是二人福
正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无
量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方
便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子
若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩
薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得
度者即現辟支佛身應以聲聞
度者即現聲聞身而為說法應以梵王
身得度者即現梵王身而為說法應以帝
釋身得度者即現帝釋身而為說法

度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞
身得度者即現聲聞身而為說法應以梵
王身得度者即現梵王身而為說法應以帝
釋身得度者即現帝釋身而為說法
應以自在天身得度者即現自在天身而為說
法應以大自在天身得度者即現大自在天身而
為說法應以天大將軍身得度者即現天大
將軍身而為說法應以毗沙門身得度者
即現毗沙門身而為說法應以小王身得度
者即現小王身而為說法應以長者身得度
者即現長者身而為說法應以居士身得度
者即現居士身而為說法應以宰官身得度
者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得
度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居
士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身
而為說法應以童男童女身得度者即現童
男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度
者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世
音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度

度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度
者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世
音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度
脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受其瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛
塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及牙可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時消散滅
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙



妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌

而佛而作是言世尊觀世音菩薩

名觀世音佛告无盡意菩薩

世百千萬億衆生受諸苦惱聞

薩一心稱名觀世音菩薩

得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大

火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水

所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億衆

生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀

等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂

荊鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩

一心稱名觀世音菩薩即觀其音聲皆

得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大

火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水

所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億衆

生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀

等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂

荊鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩

名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因

緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音

菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能

以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若

无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名

者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿

中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過

險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐

怖設等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩

薩能以无畏施於衆生設等若稱名者於此

怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀

世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

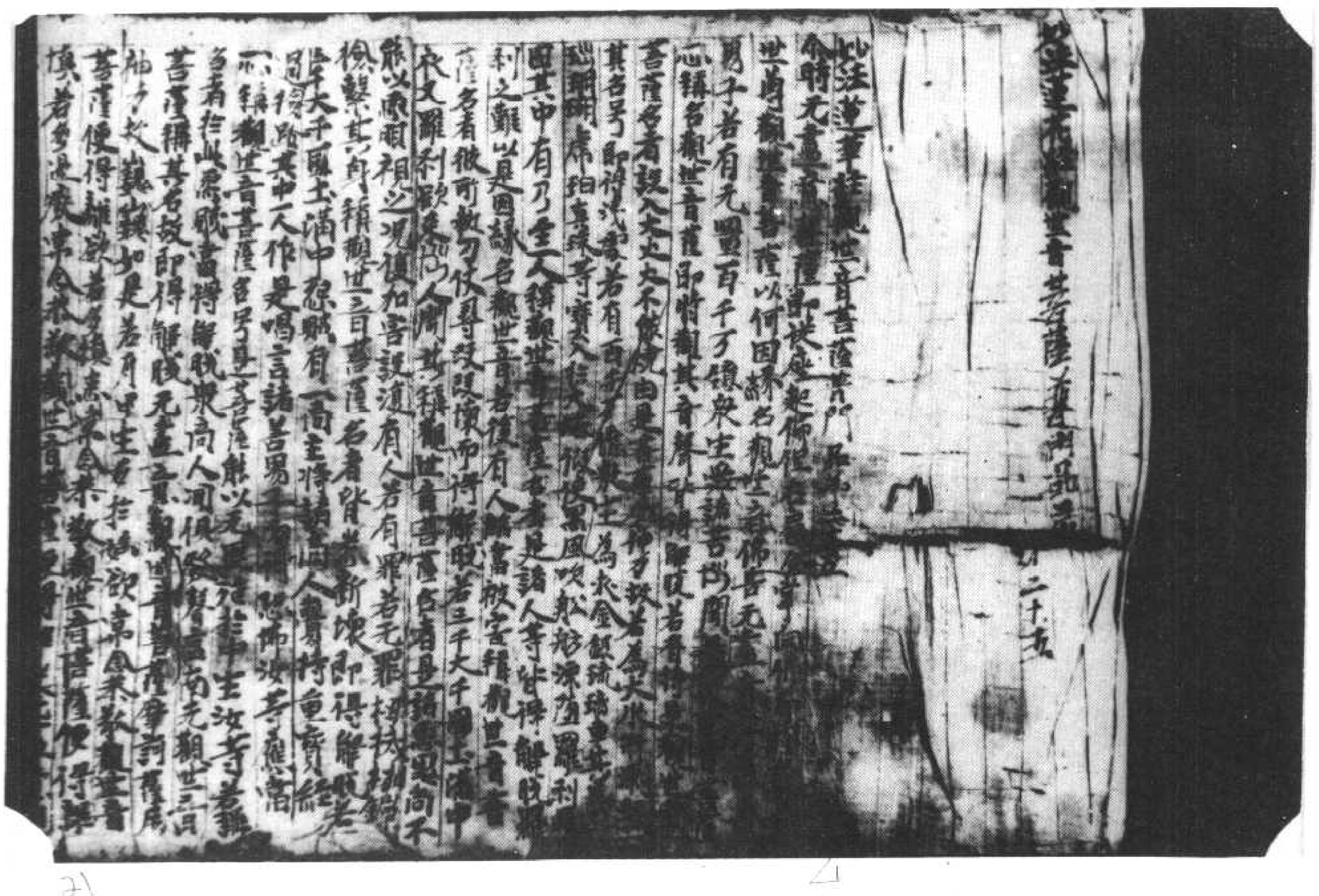
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸善男子持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子汝等勿怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神力如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離

17

△1

北五九七八號（文三十四）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

▼北五九七九號（乃十四）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



21

△1

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

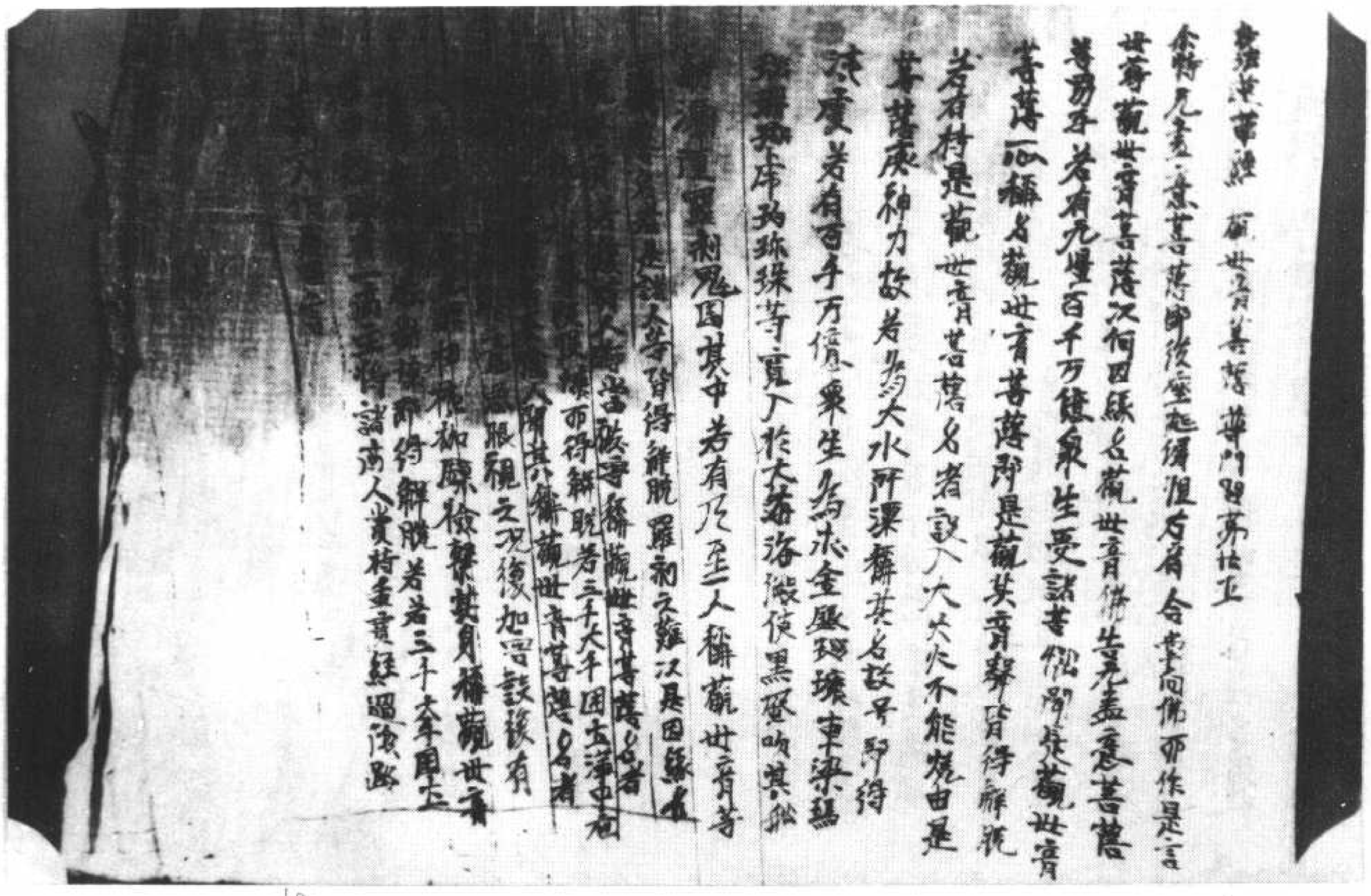
尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國

滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害

設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是　若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有是等大威神力多所饒益是故衆生常應

若有女人設欲求男礼拜供養觀世



妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　（二十七衣）號一八九五北

▼北五九八一號　背　面　詩二句

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

人將无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若

北五九八二號（六十九衣）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怨
賊汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而

辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天應夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
現之而為說法應以執金剛神而為說法

北五九八三號（裝四十五）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

尒時無盡意菩薩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

書捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世
音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无
盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意善薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身

而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛

金石以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋伽牟尼佛一分奉多
宝佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消滅
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

北五九八五號（八十八制）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

解脫若三千大千國土滿中欲尋段段壞而得
人間其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人有罪若無
罪杻械枷鎖撿繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於
此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言
觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德
慧之男設欲求女便生端正相之女宿植德本
衆人愛敬無盡意觀世音

罪若无罪杻械枷鎖撿繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商之聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖撿繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三十

薩名字觀音形供養飲食衣服卧具醫藥
於汝意云何是善男子善女人功德多不見
盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀
世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人
福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡
意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊
福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音
菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說
法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善
男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世
音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身
得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞
身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王
身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋
身得度者即現帝釋身而為說法應以自在
天身得度者即現自在天身而為說法應以
大自在天身得度者即現大自在天身而為說
法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身
而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門
身而為說法應以小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞

優婆夷身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰
官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為
說法應以童男童女身得度者即現童男
童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身
得度者即皆現之而為說法應以執金剛神
得度者即現執金剛神而為說法无盡意觀
世音菩薩摩訶薩是功德以種種[illegible]
度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音
菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難
之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為
施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當
供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直
百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作

施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當
供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直
百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作
二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无
盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑
婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛

96

21

[illegible]院若三千大千國土滿
中怨賊[illegible]人賫持重寶經過
[illegible]諸善男子多得脫
[illegible]一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能於此怖畏急難之中能施無畏是故此
娑婆世界皆號此菩薩名為施無畏者
世尊若復有人臨當[illegible]之難稱觀世音菩薩
彼諸[illegible]皆悉[illegible]
[illegible]人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
是菩薩摩訶薩成就如是功德以種種方便
隨諸衆生所應[illegible]
世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之力施無畏者是故有
此娑婆世界皆號為施無畏者
世尊若有菩薩摩訶薩受持觀世音菩薩名
號若復有人受持觀世音菩薩名號
若多[illegible]恭敬觀世音菩薩
[illegible]若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德
智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福
不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀

世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
意云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆
羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女
身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度
者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者
即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音即解頸衆寶珠纓絡價直百千兩金
以與之而作是言仁者受此法施珍寶纓絡
[illegible]肯受之无盡復白觀世
音我等故受此瓔珞今時佛
[illegible]愍此无盡意菩薩及四
[illegible]阿修羅迦樓羅緊那羅

肯受之无盡意復白觀世
音我等故受此瓔珞今時佛
愍此无盡意菩薩及四
阿修羅迦樓羅緊那羅
故受是瓔珞即時觀世音
於天龍人非人等受其瓔
珞迦牟尼佛一分奉多
世音菩薩有如是自在神
[illegible]時无盡意菩薩以偈

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦假使興害意墮落大火坑念彼觀音力火坑變成池或漂流巨海龍魚諸惡難念彼觀音力波浪不能沒或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住或被惡人逐墮於金剛山念彼觀音力不能損一毛或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸起慈心視或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞或囚禁枷鎖手足被械[illegible]念彼觀音力釋然得解脫咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人或遭惡羅剎毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害

百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩
一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由
是菩薩威神力故若爲大水所漂稱其名號即得
淺處若有百千萬億衆生爲求金銀琉璃車渠
馬腦珊瑚琥珀真珠等寶入于大海假使黑風
吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人
稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹
之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害
稱觀世音菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得
解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡
眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械
枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即
得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸
善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩
名號是菩薩能以无畏施于衆生汝等若稱名
者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言
南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意

名號是菩薩能以无畏施于衆生汝等若稱名
者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言
南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意
觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有
衆生多於婬欲常恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋
若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无
盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益
是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供
養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女
便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬无盡
意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀
世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世
音菩薩名號无盡意若有人受持六十二億恒河沙
菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於
汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號
乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千
萬億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名
號得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白
佛言世尊觀世音菩薩云何游此娑婆世界云何
爲衆生說法方便之力其事云何常若无盡

佛言世尊觀世音菩薩云何游此娑婆世界云何
而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡
意善男子若有國土衆生應以佛身得度者
觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支
佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以
聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵
王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋
身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天
身得度者即現自在天身而為說法應以大自
在天身得度者即現大自在天身而為說法應
以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而為
說法應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法應以
宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅
門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰
官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女身而為
說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
為說法應以執金剛身得度者即現執金剛身

那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
為說法應以執金剛身得度者即現執金剛身
而為衆生說法方便之力其事如是功
德以種種形游諸國土度脫衆生是故汝等應當
一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於
怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號
之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當
供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩
言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩
當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故
受此瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍
人非人等受其瓔珞分作二分一分奉多寶佛
塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力游
於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　咸即起慈心

或在須彌峯
被惡鬼逐
或值怨賊繞
各執刀加害
念彼觀音力
如日虛空住
念彼觀音力
不能損一毛
或遭王難苦
為人所推墮
墮落金剛山
念彼觀音力
咸即起慈心
或因禁枷鎖
手足被杻械
各執刀加害
念彼觀音力
刀尋段段壞
呪詛諸毒藥
所欲害身者
念彼觀音力
還著於本人
或遇惡羅剎
毒龍諸鬼等
念彼觀音力
時惡不敢害
若惡獸圍繞
利牙爪可怖
念彼觀音力
疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎
氣毒烟火然
念彼觀音力
尋聲自迴去
雲雷鼓掣電
降雹澍大雨
念彼觀音力
應時得消散
眾生被困厄
無量苦逼身
觀音妙智力
能救世間苦
具足神通力
廣修智方便
十方諸國土
無剎不現身
種種諸惡趣
地獄鬼畜生
生老病死苦
以漸悉令滅
真觀清淨觀
廣大智慧觀
悲觀及慈觀
常願常瞻仰
無垢清淨光
慧日破諸闇
能伏災風火
普明照世間
悲體戒雷震
慈意妙大雲
滅除煩惱焰
遍滿法雨
消甘露法雨
怖畏軍陣中
眾怨悉退散
諍訟經官處
梵音海潮音
是故須常念
勝彼世間音
妙音觀世音
於苦惱死厄
能為作依怙
念念勿生疑
觀世音淨聖
具一切功德
慈眼視眾生
福聚海無量
是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有眾
生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通
力者當知是人功德不少佛說是普門
品時眾中八萬四千眾生皆發
無多羅三藐三菩提心

108

▼北五九八九號（海五十五）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

20

271

以恐怖
无罪如被枷鎖手足杻械其身檢觀世音菩薩
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊一人商主將諸商人齎持金寶經
險路其中一人作是唱言諸善男子汝等
勿怖設汝心不善
稱觀世音菩薩名者是諸人等
於怨賊當得解脫衆商人聞其教已皆
稱觀世音菩薩名故得解脫
觀世音菩薩摩訶薩威神之力
衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得
離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得
離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得
離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食服臥具醫藥無盡意
云何是善男子善女人功德多不无盡意
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩

字復盡形供養飲食服臥具醫藥無盡意
云何是善男子善女人功德多不无盡意
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世
音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无
盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊
此娑婆世界云何而為衆說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國
土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛
身而為說法應以辟支佛身得度者即現
辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身得
度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞今時佛告
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔

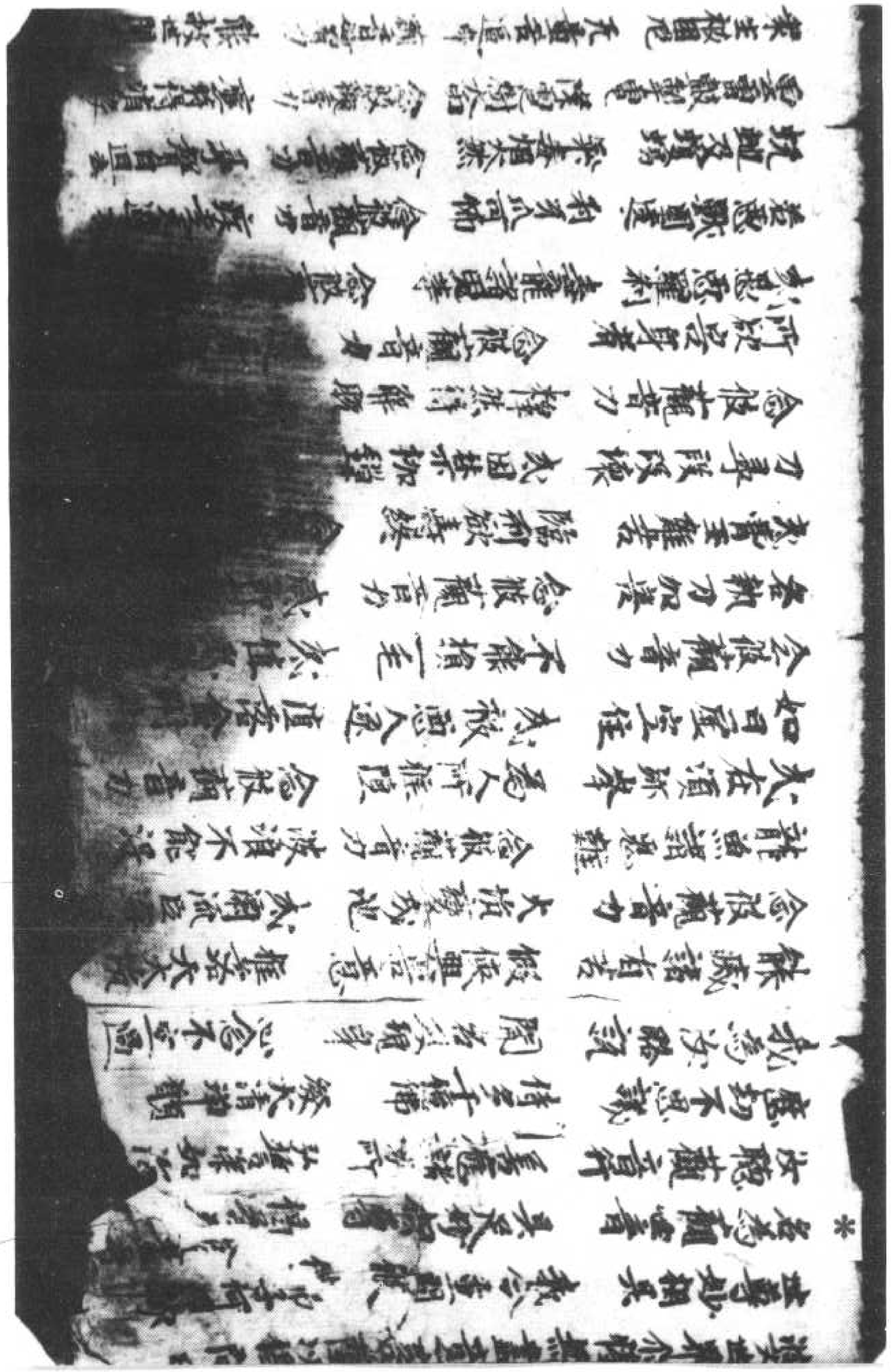
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界爾時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被扭械念彼觀音力釋然得解脫
呪咀諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒煙火然念彼觀音力尋聲自還去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散

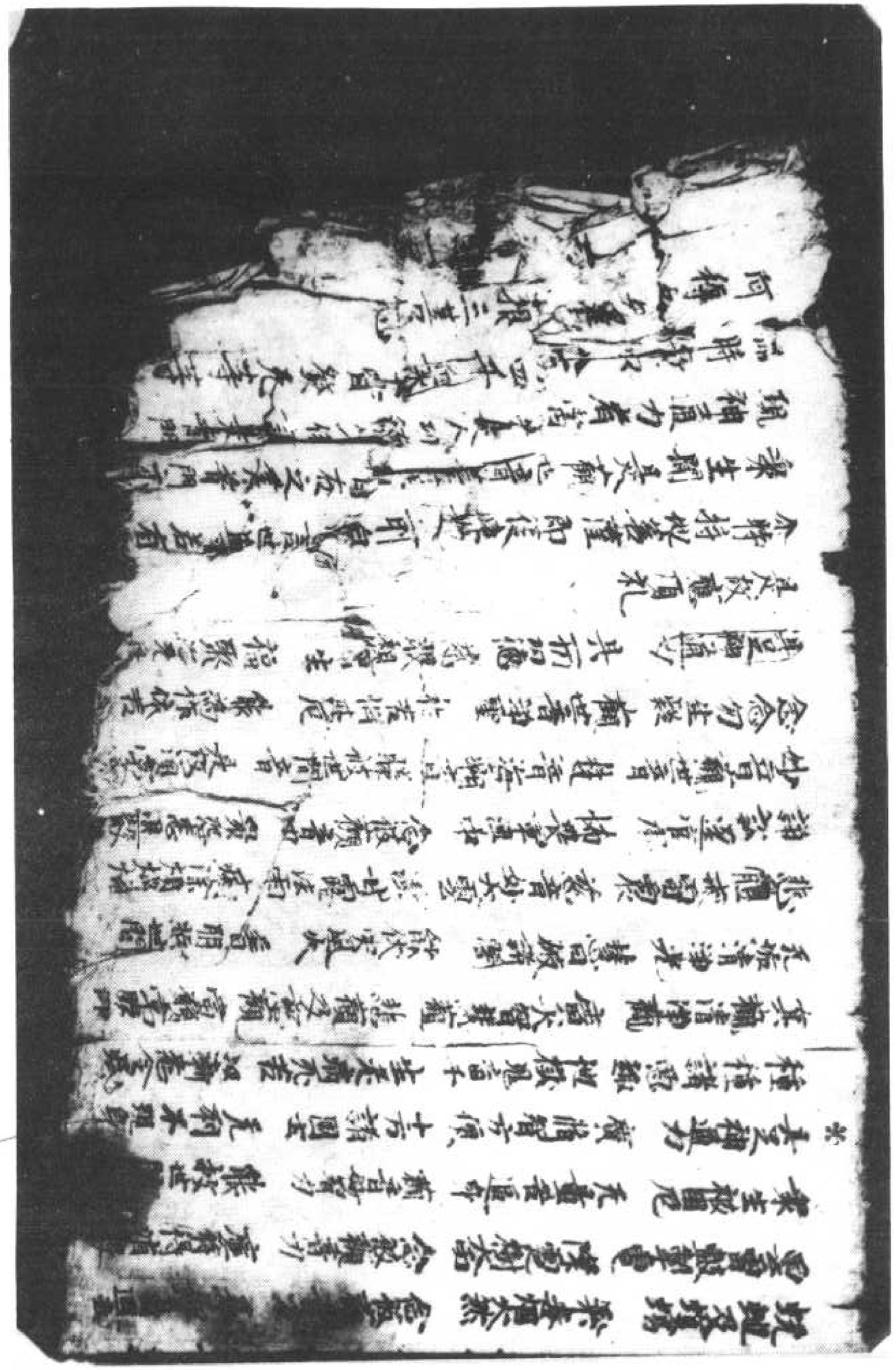
中惡賊有一商主將諸商人賫持重寶經
過險路其中一人作是唱言諸善男子勿
得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名
号是菩薩能以無畏施於衆生汝等若
稱名者於此惡賊當得解脫衆商人聞
俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名
故即得解脫是菩薩摩訶薩威神之力如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世
音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭
敬觀世音菩薩便得離癡無盡
意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女
人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端
正有相之女宿殖德本衆人愛敬無盡
意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭
敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故
衆生皆應受持觀世音菩薩名号無盡
意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

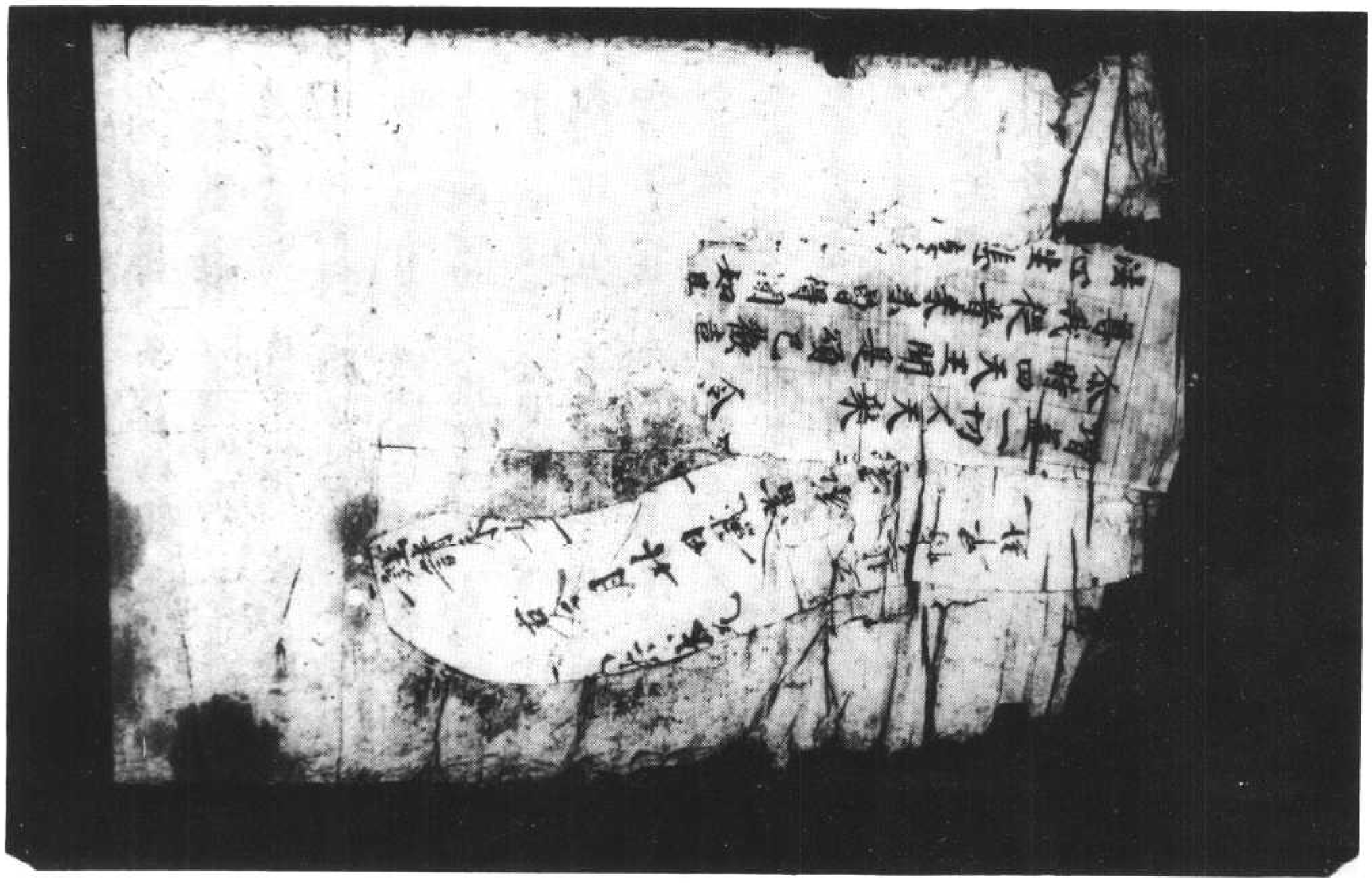
敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故
衆生皆應受持觀世音菩薩名号無盡
意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥
於汝意云何是善男子善女人功德多不
無盡意言甚多世尊佛言若復有
人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜
供養是二人福正等無異百千万億衆
劫不可窮盡无盡意更有觀世音菩
薩名号得如是无量无邊福德之利无
盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
云何而遊此娑婆世界云何而為衆生說
法方便之力其事云何佛告无盡意善
薩善男子若有國土衆生應以佛身得
度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身
而為說法應聲聞身得度者即現聲聞
身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為說法應以自在天
身得度者即現自在天身而為說法應
以大自在天身得度者

若現帝釋身而為說法應以自在天
身得度者即現自在天身而為說法應
以大自在天身得度者即現大自在天身
而為說法應以天大將軍身得度者即現
天大將軍身而為說法應以毗沙門身度得
者即現毗沙門身而為說法應以小王身
得度者即現小王身而為說法應以長者
以居士身得度者即現長者身而為說法應
以宰官身得度者即現宰官身而為說法應
即現婆羅門身而為說法應以女身得度者即現女
優婆塞優婆夷身而為說法應以女
女化居優婆塞優婆夷身而為說法應
以長者居士宰官婆羅門身得度者
身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等身得度者即皆現之而為說
法應以執金剛神得度者即現執
金剛神而為說法者盡意是觀世音菩

薩應以執金剛神得度者即現執
金剛神而為說法盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土
度脫衆生是故汝等應當一心供養觀
世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於
怖畏急難之中能施無畏是故此娑
婆世界皆号之為施無畏者無盡意
菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價
直百千兩金而以與之作是言仁者受此法
施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之
無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍
我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音
菩薩當愍此無盡意菩薩及諸四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞
即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍
人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多寶佛塔觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑
婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣







北五九九〇號　背　面　殘請帖及殘佛經

▼北五九九一號（李二十四）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

善復有人臨當被害稱觀世音菩
薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得
※解脫若三千大千國土滿中夜叉羅
剎欲來惱人聞其稱觀世音菩薩
名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之
況復加害設復有人若有罪若无罪
杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩
名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一商主
將諸商人齎持重寶經過險路其中
一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝
等應當一心稱觀世音菩薩名号是
菩薩能以无畏施於衆生汝等若
稱名者於此怨賊當得解脫衆商
人聞俱發聲言南无觀世音菩薩
稱其名故即得解脫无盡意觀世音
菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀
音菩薩便得離欲若多瞋恚常念
恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚
癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡

恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚
癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡
※无盡意觀世音菩薩有如是等大威
神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音
菩薩便生福德智慧之男設欲求女便
生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬
无盡意觀世音菩薩有如是力
若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不
虛捨是故衆生皆應受持觀世音菩
薩名号无盡意若有人受持六十二億
恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食
衣服卧具醫藥於汝意云何是善男
子善女人功德多不无盡意言甚多
世尊
佛言若復有人受持觀世音菩薩名
号乃至一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫不可窮盡无盡
意受持觀世音菩薩名号得如是无
量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法

无異於百千万億劫不可窮盡无盡
意愛持觀世音菩薩名号得如是无
量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法
方便之力其事云何
佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生
應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身
而為說法應以辟支佛身得度者即現辟
支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得
度者即現梵王身而為說法應以帝釋
身得度者即現帝釋身而為說法應以
自在天身得度者即現自在天身而為說
法應大自在天身得度者即現大自在天
身而為說法應以毗沙門身得度者即
現毗沙門身而為說法

70

若者是諸人
緣名觀世音
菩薩名者彼所執刀仗
若三千大千國土滿中夜叉
聞其稱觀世音菩薩名
以惡眼視
無罪枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸
嶮路其中一人作是唱言諸善男子勿得怨
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
真若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩

18

音菩薩摩訶薩威神之力如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
皆現之而為說法應以執金剛神得度者
見執金剛神而為說法无盡意是觀世

說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
皆現之而為說法應以執金剛神得度者
即現執金剛神而為說法无盡意是觀世
音菩薩摩訶薩成就如是功德以種種形遊諸國
是故汝等應當一心供養觀世音
世音菩薩摩訶薩於怖畏急難

64

經觀世音菩薩普門品第廿五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩
合掌向佛而白言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩觀其音聲皆得解
脫若有持是觀世音菩薩名者設入
大火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名

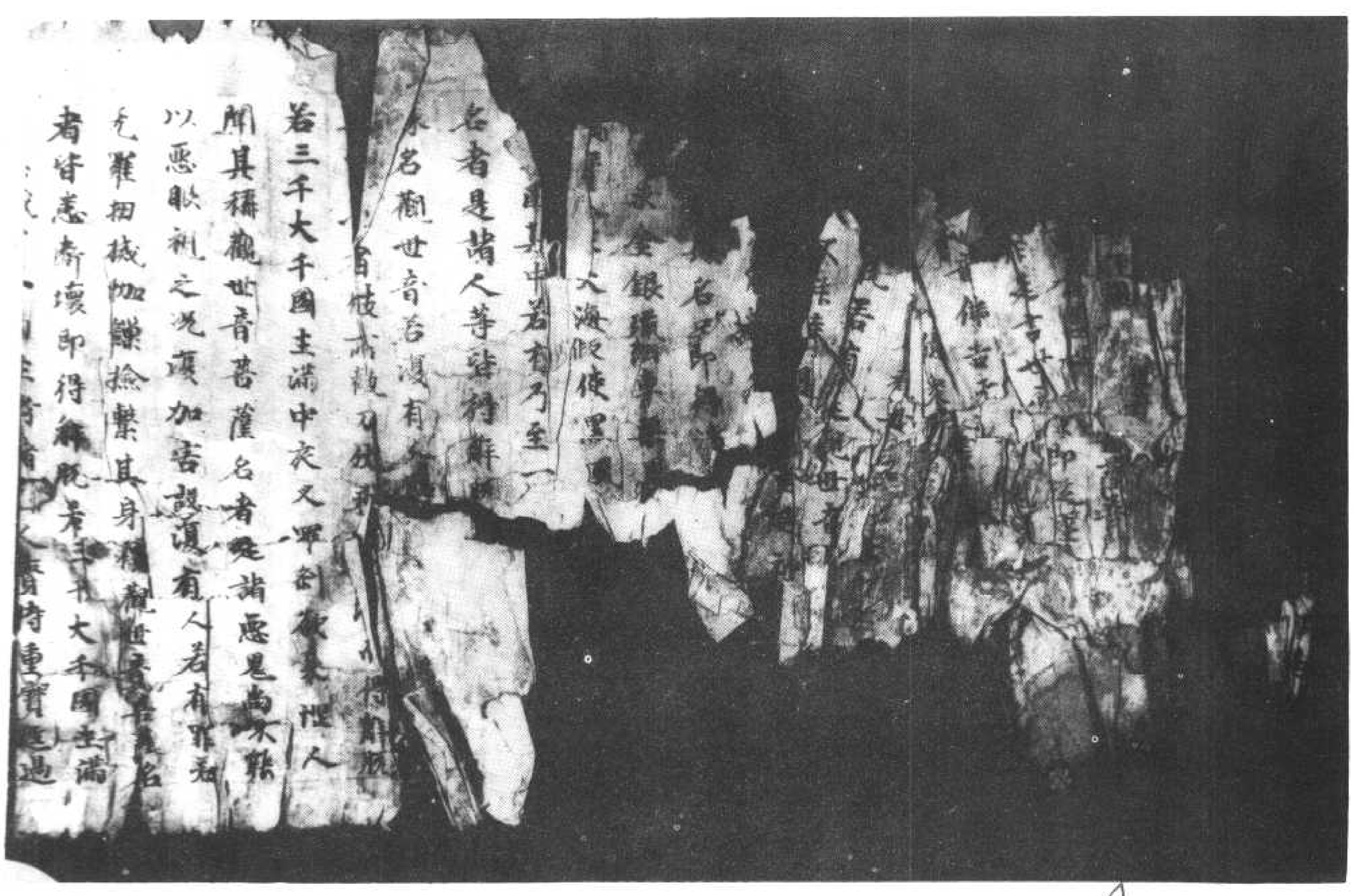
1

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怨
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意

盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身

應現說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
＊而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛

告觀世音菩薩善當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害



以惡眼視之況復加害
无量無數百千萬億衆生
者皆悉斷壞即得解脫
※中怨賊有一商主持諸
險路其中一人作是唱言
佛法等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆
怨賊當得解脫衆商
人聞已俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即
音菩薩摩訶薩威神
得解脫无盡意觀世
生多於婬欲常念恭敬
之力魏魏如是若有衆
欲若多瞋恚常念恭敬
觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬
世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩
有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常
應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩

40

甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
※於百千万億劫不可窮盡无盡意菩薩受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

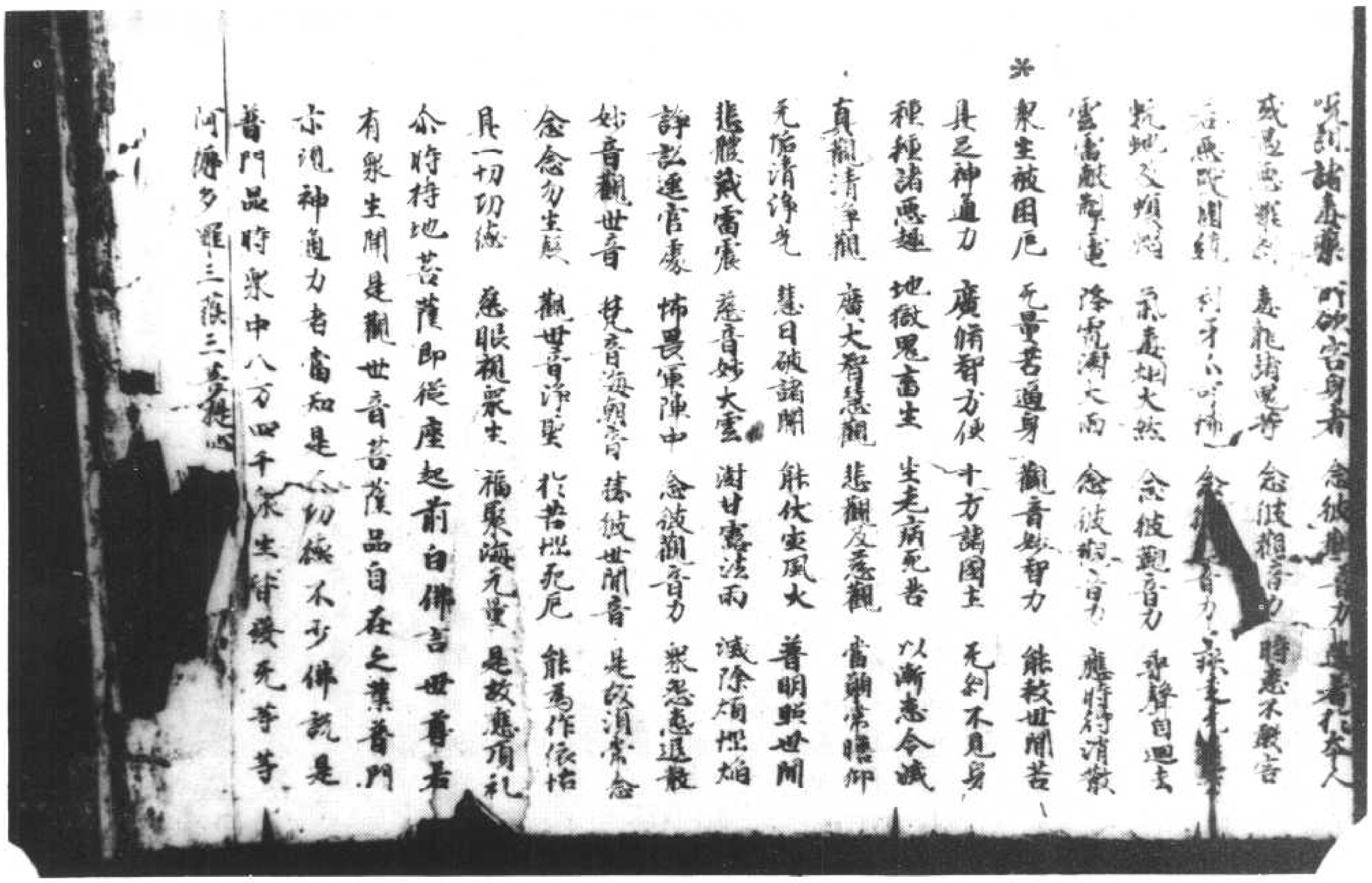
62

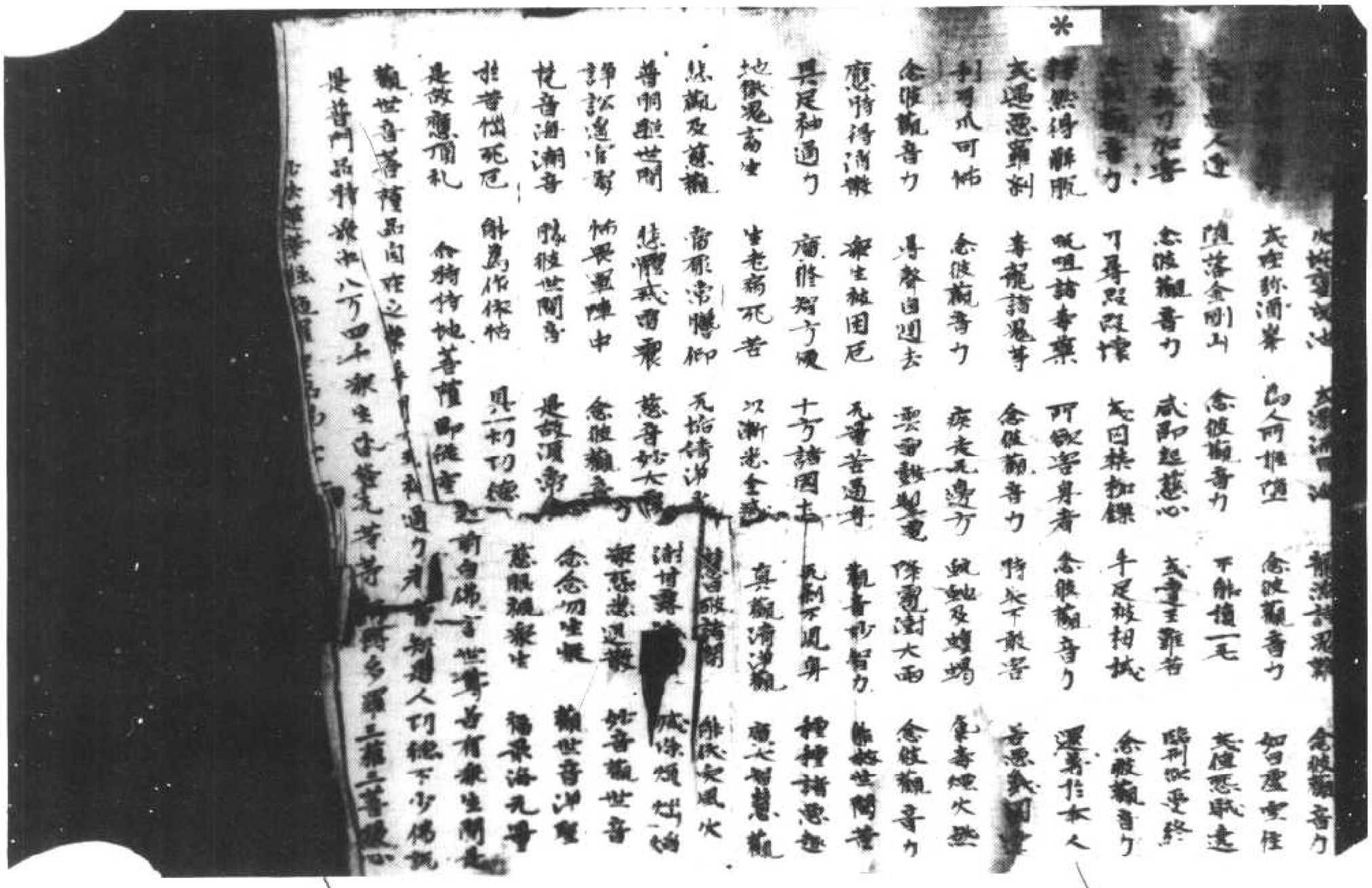
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆

72

告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被扭械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅剎毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時消散

103





若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力

若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名

供養是二人福正等无異於百千万億劫
不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名
号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法
方便之力其事云何佛告无盡意菩
薩
善男子若有國土衆生應以佛身得
度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身
而為說法應以聲聞身得度者即現聲
聞身而為說法應以梵王身得度者即現
梵王身而為說法應以帝釋身得者即現帝
釋身而為說法應以自在天身得度者即
現自在天身而為說法應以大自在天身得
度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍
軍身得度者即現天大將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而

欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者

梵摩羅檢繫其身稱觀世音菩薩名若
悉新壞即得解脫若三千大千國土滿中怨
賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人是唱言諸善男子勿得恐怖
等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩
以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨
賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意
觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音
菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世
音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀
世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩
有如是等大威神力多所饒益是故衆生
應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世
音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生
端正有相之女宿植德本衆人愛敬无盡意觀

應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀
音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便
誕正有相之女宿植得本衆人愛敬无盡意觀
世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜
觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持
觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十
二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食
衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善
功德多不无盡意言甚多世尊佛言若
復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼
拜供養是二人福[illegible]等无異於百千万億劫不
可窮盡无盡意[illegible]持觀世音菩薩名号得如
是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世
尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆
生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩
善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世
音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得
度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身
得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身
得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身
得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身
得度者即現自在天身而為說法應以大自在天

得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身
得度者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而
為說法應以小王身得度者即現小王身而為
說法應以長者身得度者即現長者身而為
說法應以居士身得度者即現居士身而為說
法應以宰官身得度者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身
而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身得度者即現比丘比丘尼優婆夷身而為
說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得
度者即現婦女身而為說法應以童男童
女身得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說
法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為
說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德
以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應
當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩
於怖畏急難之中能施无畏是

當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩
尊訶薩於怖畏急難之中能施无畏是
故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡
意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠纓絡價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珎寶纓絡
時世觀音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此纓絡尒時佛
告觀世音菩薩愍此无盡意菩薩及諸四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是纓絡即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人等受其纓絡分
作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛
塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀世行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王苦難　臨刑欲壽終　念彼觀音力　尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
或逢惡獸圍　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣雨　雹雨大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
神通力具足　普門示現力　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　滅除煩惱焰

世音
若復有人臨當被害稱觀世音
所執刀仗尋段段壞而得解脫
國土滿中夜叉羅剎欲來惱人聞
音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以
況復加害
設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得怨怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名号是菩薩能以無畏施於衆生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即
得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之
力巍巍如是

北五九九九號（皇四十五）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

言諸善男子勿得怨怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名号是菩薩能以無畏施於衆生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即
得解脫無盡意若有衆生恭敬觀世音菩薩摩訶薩威神之
力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬無盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号無盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具

復有人若有罪福若三千大千國土滿
稱觀世音菩薩名
諸高大貴特重寶物
人作是唱言諸善男子勿怪
汝等應當一心稱觀世音菩薩名是菩
能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念敬觀世音菩薩便得離
无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩

盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得者
即現自在天身而為說應以大自在天身得度
者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆

即現自在天身而為說應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者

中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怖畏汝等應當一心稱觀音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

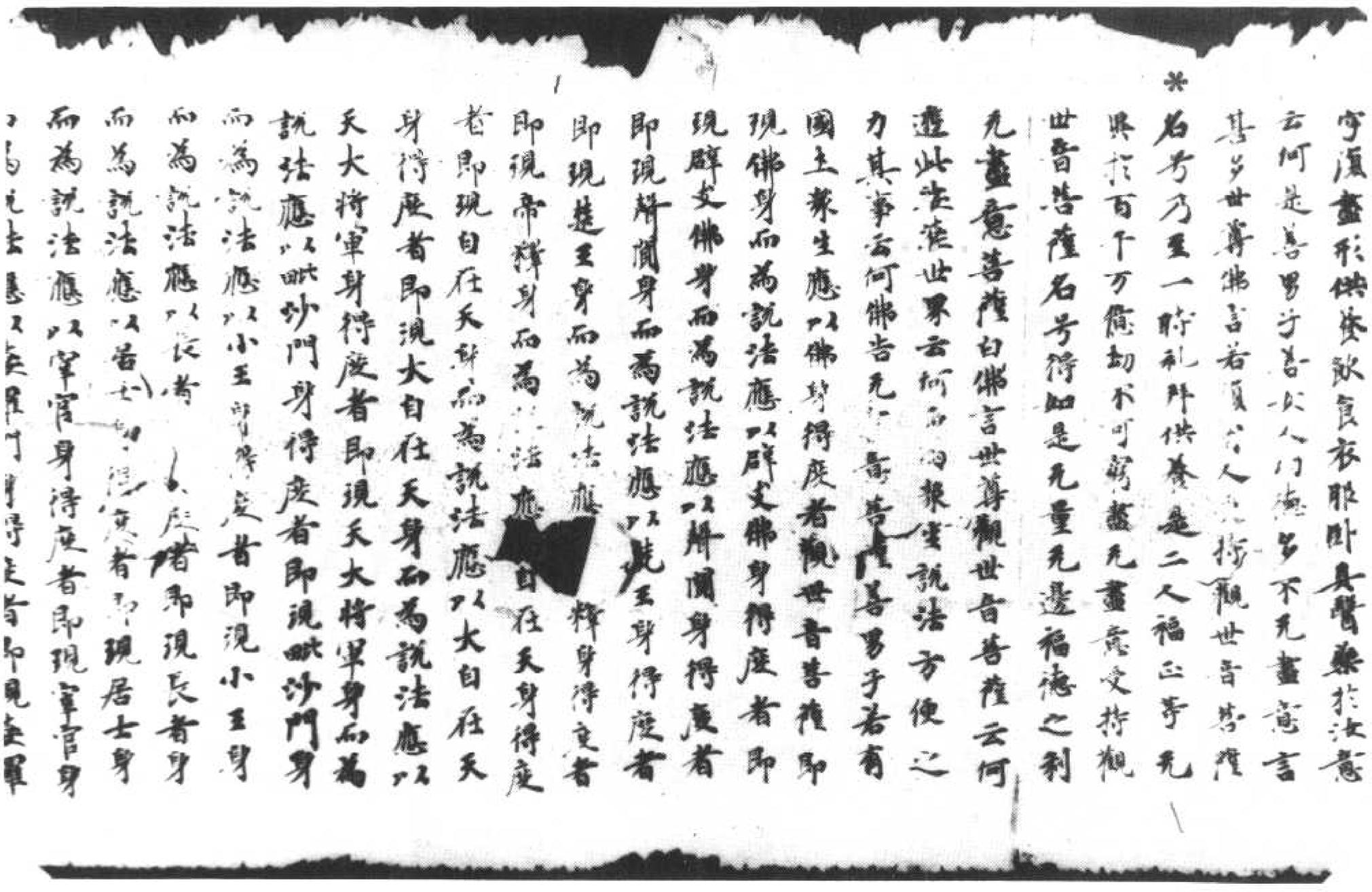
說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以毘舍門身得度者即現毘舍門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為
說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩下肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者怒我等故受此瓔珞今
時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅

說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以毘舍門身得度者即現毘舍門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為
說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩下肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者怒我等故受此瓔珞今
時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅

時佛告觀世音菩薩言怒此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是纓絡即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其纓
絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界今時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意雅落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸惡難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲受終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸惡等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒煙火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消滅
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身

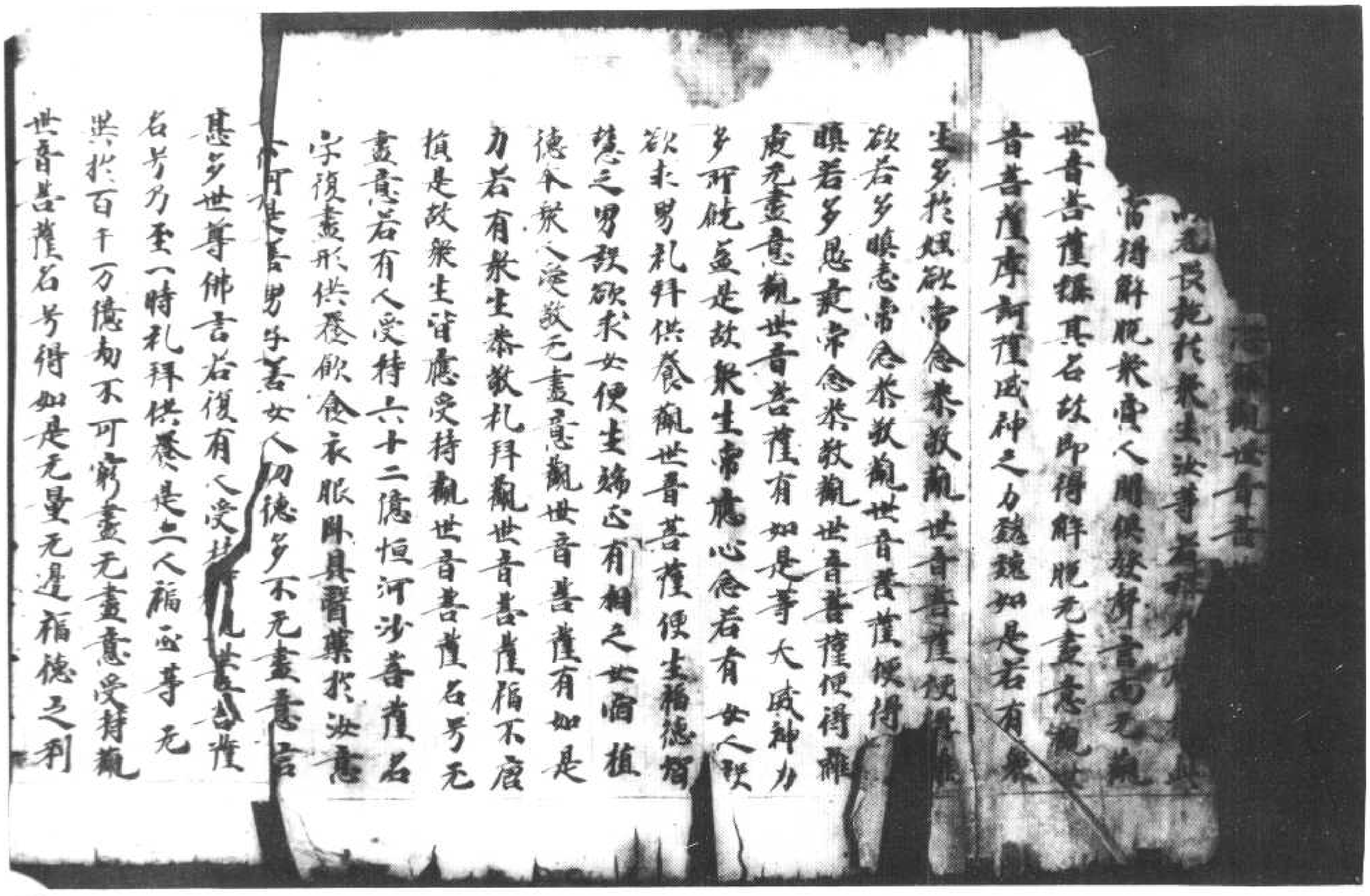
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消滅
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸暗能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮

觀世音經



而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界號為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩

睺羅伽人非人等故受此瓔珞尒時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　魚龍諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
惡龍諸鬼等　毒害諸惡獸　念彼觀音力　尋時皆遠離
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去



甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

※无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有国土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優

而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優

※婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸国土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以与之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞介時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔

衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔已盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界今時无盡意菩薩以偈
問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀音聲
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身

此處恐怖　惡鬼等圍繞　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡道　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

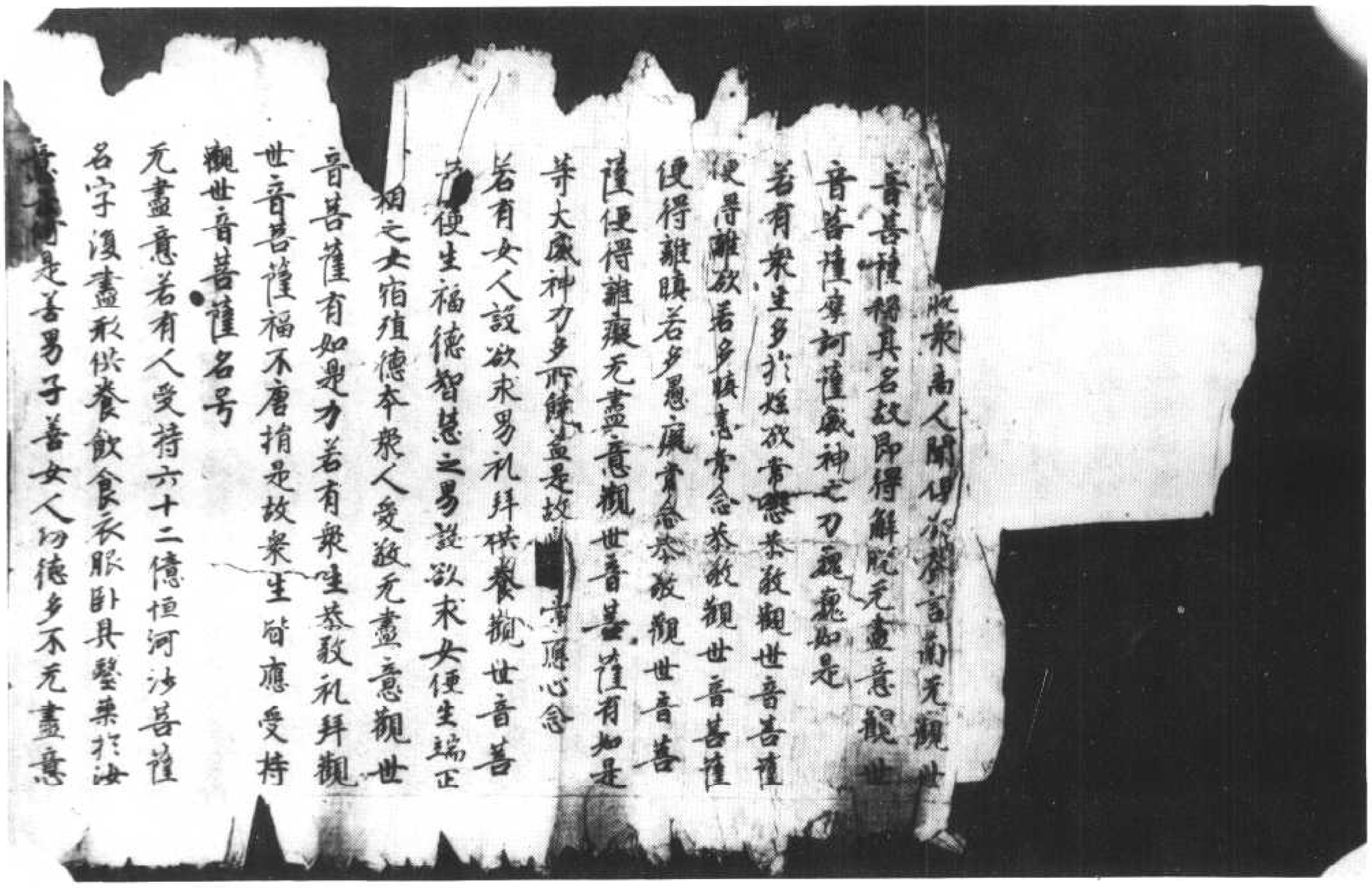
妙法蓮華經卷第八

北六〇〇四號（服　十）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

此音菩薩名字是
汝等若稱名者此此
聞俱發聲言南无觀
得解脫无盡意觀世音菩薩
之力德如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音

說於衆生
衆而之
其名故所
菩薩摩訶

便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一切礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩於何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛



北六〇〇五號（往四十四）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意
佛告无盡意若復有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福
正等無異於百千万億劫不可窮盡无盡意
受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊
福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云
何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便
之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子
若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩
薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者

河遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便
之力其事云何佛告无盡意善薩善男子
若有國土衆生應以佛身得度者觀世音善
薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長者居士宰官
婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說

▼北六〇〇六號（寒九十二）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威
神之力如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩
薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音
菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世
音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有
如是等大威神力多所饒益是故衆生常應
心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世
音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧
具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量
无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何

人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量
无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得
度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得
度者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門

而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而為
說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百
千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復

无盡意觀世音菩薩威神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念若有
女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生
福德智慧之男設欲求女便生端正相貌之女
宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有
如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福
不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩
薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥
於汝意云何是善男子善女人功德多不无
盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世
音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正
等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受
持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德
之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩
云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便
之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子
若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩

薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得
度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得
度者即現梵王身而為說法應以帝釋身
得度者即現帝釋身而為說法應以自在
天身得度者即現自在天身而為說法應
以大自在天身得度者即現大自在天身而
為說法應以天大將軍身得度者即現天
大將軍身而為說法應以毘沙門身得度
者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度
者即現小王身而為說法應以長者身得度
者即現長者身而為說法應以居士身得度
者即現居士身而為說法應以宰官身得度
者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得
度者即現婆羅門身而為說應以比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘
尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居
士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身
而為說法應以童男童女身得度者即現童
男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆

者即現長者身而為說法應以長者身得度者即現居士身而為說法應以居士身得度者即現宰官身而為說法應以宰官身得度者即現婆羅門身而為說應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之復白佛言世尊汝當愍此无盡意菩薩等故受此法施時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受其法施

即得解脫是觀世音菩薩應以佛身得度者即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之復白佛言世尊汝當愍此无盡意菩薩等故受此法施時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受其法施

盡壽若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥佛言
意云何是善男子善女人功德多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相
之女宿植德本衆人愛敬无盡意觀世音菩
薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩
薩福不虛捐是故衆生皆應受持觀世音菩
薩名号无盡意若有女人受持六十二億恒河
沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无

不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无

※ 遊稱德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門
身而為說法應以小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優

身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界故号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價真百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞

尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩

菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應持受觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力

薩有如是力若有衆生恭敬觀世音菩
薩福不唐捐是故衆生皆應持受觀世音菩
薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙
菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫
藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无
盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世
音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡
意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑
婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何
佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應
以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說
法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說
法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法
應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應
以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應
以自在天身得度者即現自在天身而為說法應
以大自在天身得度者即現大自在天身而為
說法應以天大將軍身得度者即現天大將
軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現
毘沙門身而為說法應以小王

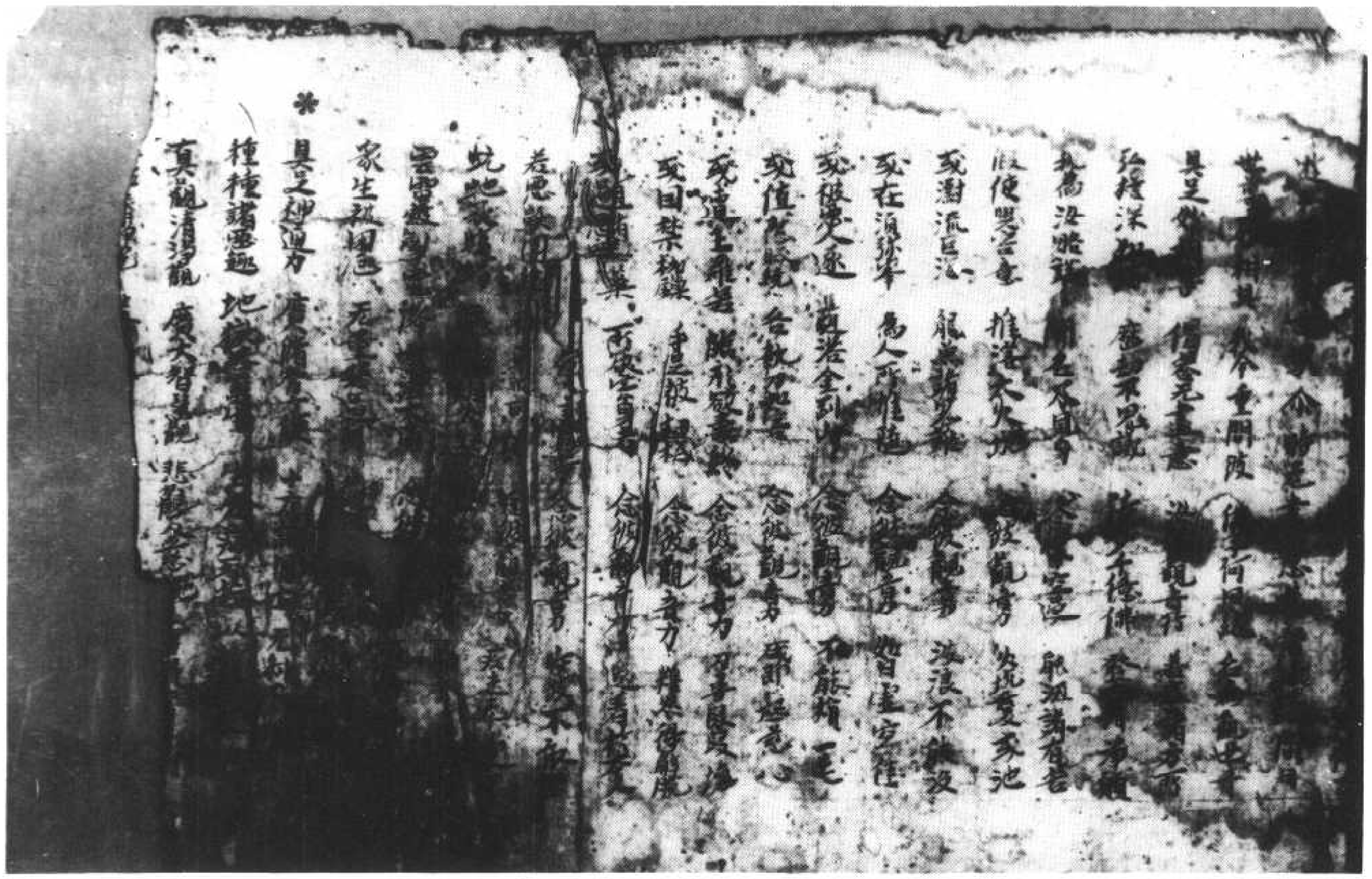
敬觀世音菩薩便得
恭敬觀世音菩薩便得
福無盡有如是等大神
力是故衆生常應心念若有女人
設求男子禮拜供養便生福德
之相若有女人設求女禮拜供養便生端正有相之女宿
世曾種德本衆人愛敬无量无邊福德之利无盡
意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑
婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何
佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應
以佛身得度者即現佛身而為說法應以辟支佛身得
度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得
度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得
度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而為說法應以自在天身
得度者即現自在天身而為說法應以大自
在天身得度者即現大自在天身而為說法
應以天大將軍身得度者即現天大將軍
身而為說法應以毘沙門身得度者即現
毘沙門身而為說法應以小王

以佛身得度者觀世音菩薩即
以辟支佛身得度者即
以聲聞身得度者
以梵王身得度者
以帝釋身得度者
以自在天身得度
以大自在天
以大將軍身而為說法應以
毘沙門身得度者即現小王身
居士宰官婆羅
門身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人等故受是瓔珞即時觀世音菩
薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問

力無畏法與世間作無盡意菩薩以偈
曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火燒變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒煙火燃念彼觀音力尋聲自回去
雲雷鼓掣電降雹注大雨念彼觀音力應時消散
衆生被困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土無刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
無垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲注甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海無量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

北六〇一二號（乃　四）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



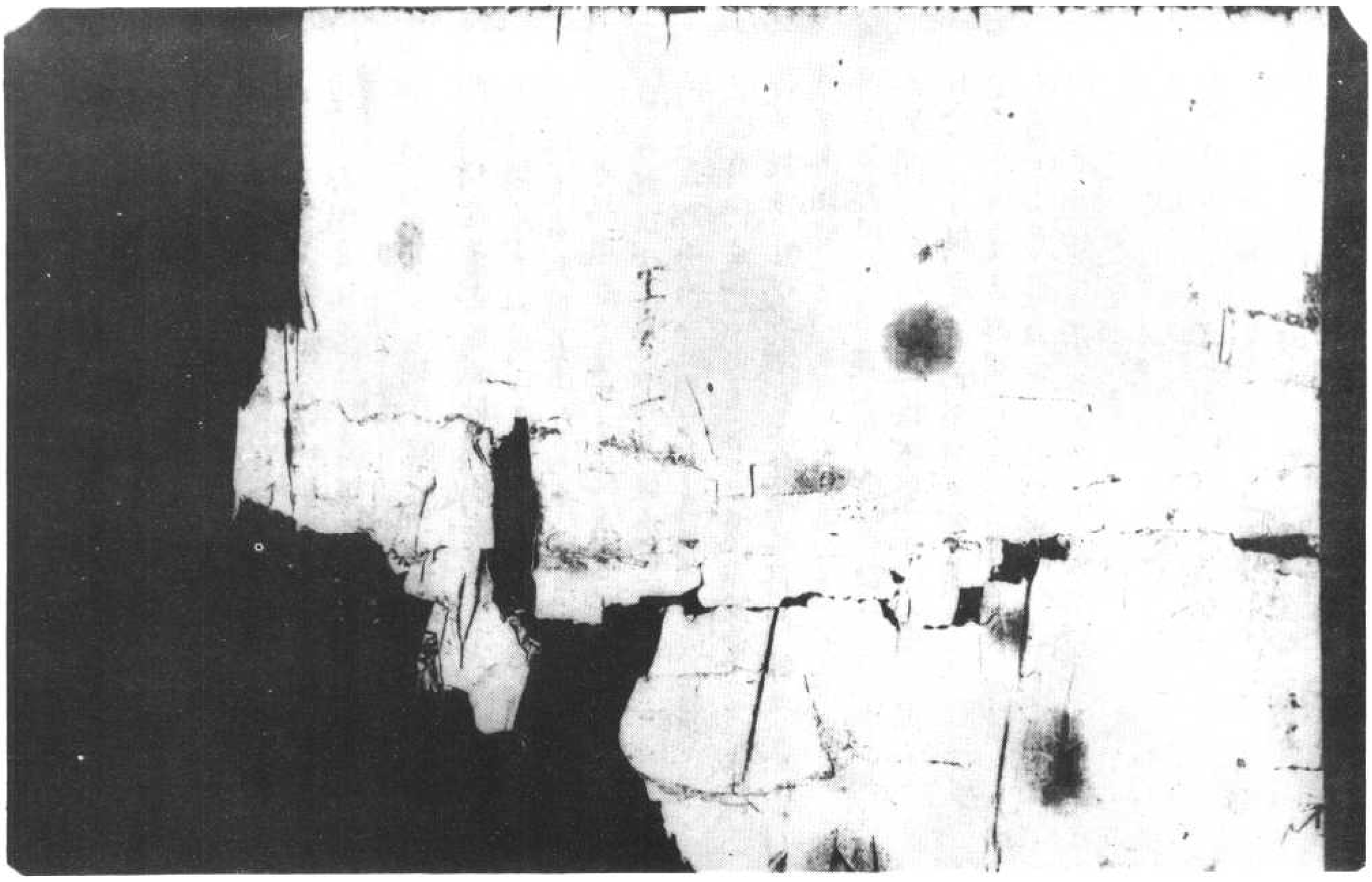
若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現
辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲
聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身
而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為
說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說
法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說
法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者
身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度
者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現
宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度
者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以
長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身
而為說法應以童男童女身得度者即現童男童
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之
而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而
為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種
種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀
世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施无畏是故此婆婆世界皆号之為施无畏者无盡
意菩薩白佛言世尊我今當共養觀世音菩薩
即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是

解施无畏者此婆婆世界皆号之為施无畏者无盡
意菩薩白佛言世尊我今當共養觀世音菩薩
即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是
言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受
之无盡意復白觀世音菩薩言仁者憐愍我等故受
此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當慈此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分
奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音
菩薩有如是自在神力遊於婆婆世界尒時无盡
意菩薩以偈問曰

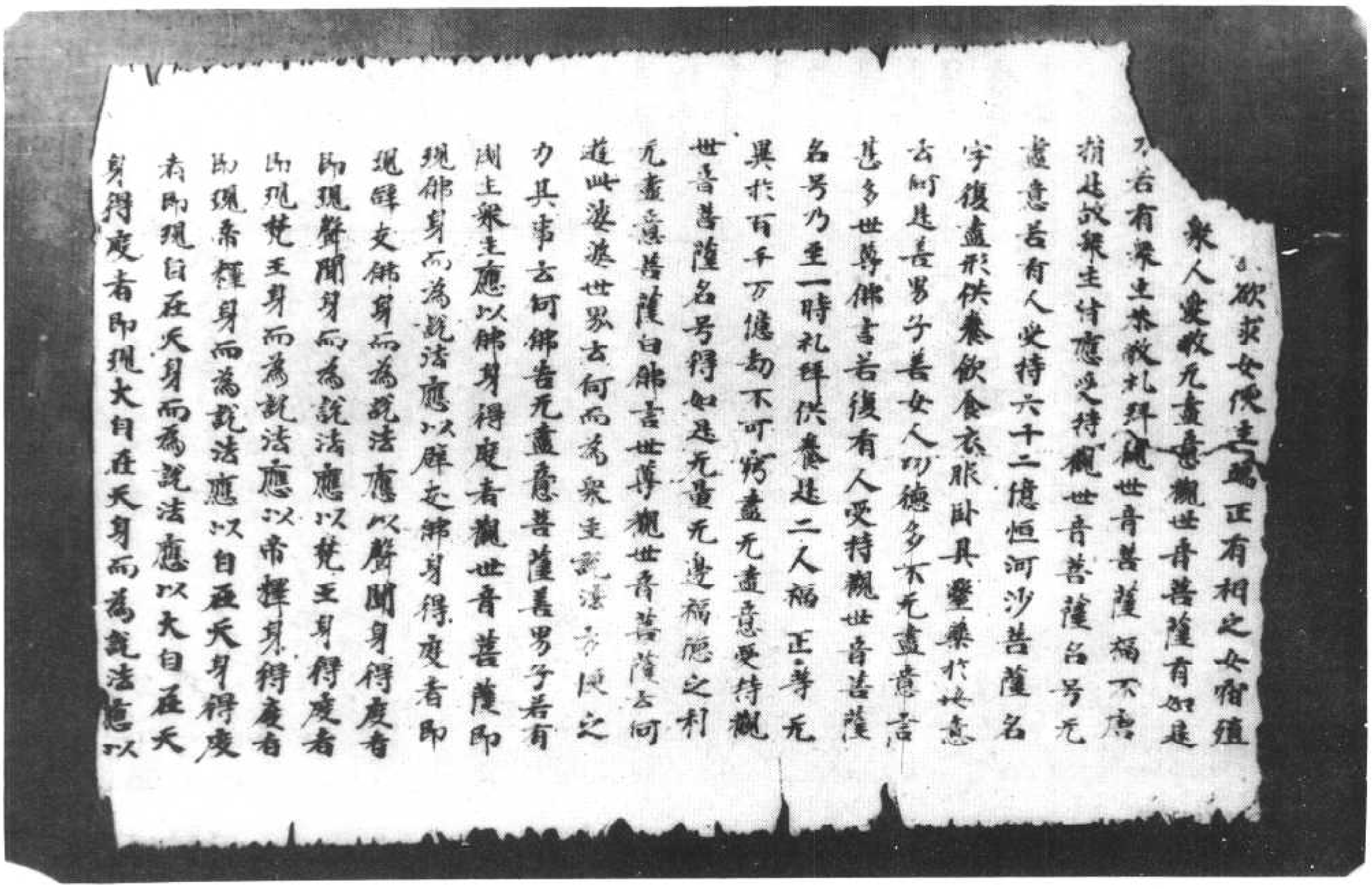
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀音行
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　猶如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

或遭王難苦
求哀觀音
音觀世音
聲皆解脫
或遇惡羅刹
若惡獸圍遶
蚖蛇及蝮蝎
雲雷鼓掣電
衆生被困厄
無量苦逼身
觀音妙智力
能救世間苦
種種諸惡趣
地獄鬼畜生
生老病死苦
以漸悉令滅
真觀清淨觀
廣大智慧觀
悲觀及慈觀
常願常瞻仰
无垢清淨光
慧日破諸闇
能伏災風火
普明照世間
悲體戒雷震
慈意妙大雲
注甘露法雨
滅除煩惱焰
諍訟經官處
怖畏軍陣中
念彼觀音力
衆怨悉退散
妙音觀世音
梵音海潮音
勝彼世間音
是故須常念
念念勿生疑
觀世音淨聖
於苦惱死厄
能為作依怙
具一切功德
慈眼視衆生
福聚海无量
禮觀音力
合掌恭敬
一心不退轉
以偈讚曰
無垢清淨光
慧日破諸闇
能伏災風火
普明照世間
悲體戒雷震
慈意妙大雲
注甘露法雨
滅除煩惱焰
怖畏軍陣中
念彼觀音力
衆怨悉退散
觀世音淨聖
於苦惱死厄
能為作依怙
具一切功德
慈眼視衆生
福聚海无量
禮觀音力
合掌恭敬
一心不退轉
以偈讚曰
妙音觀世音
梵音海潮音
勝彼世間音
是故須常念
念念勿生疑
觀世音淨聖
於苦惱死厄
能為作依怙
具一切功德
慈眼視衆生
福聚海无量
禮觀音力
合掌恭敬
一心不退轉
以偈讚曰
佛說觀音品
自在之業
普門示現
神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時
衆中八萬四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐
三菩提心

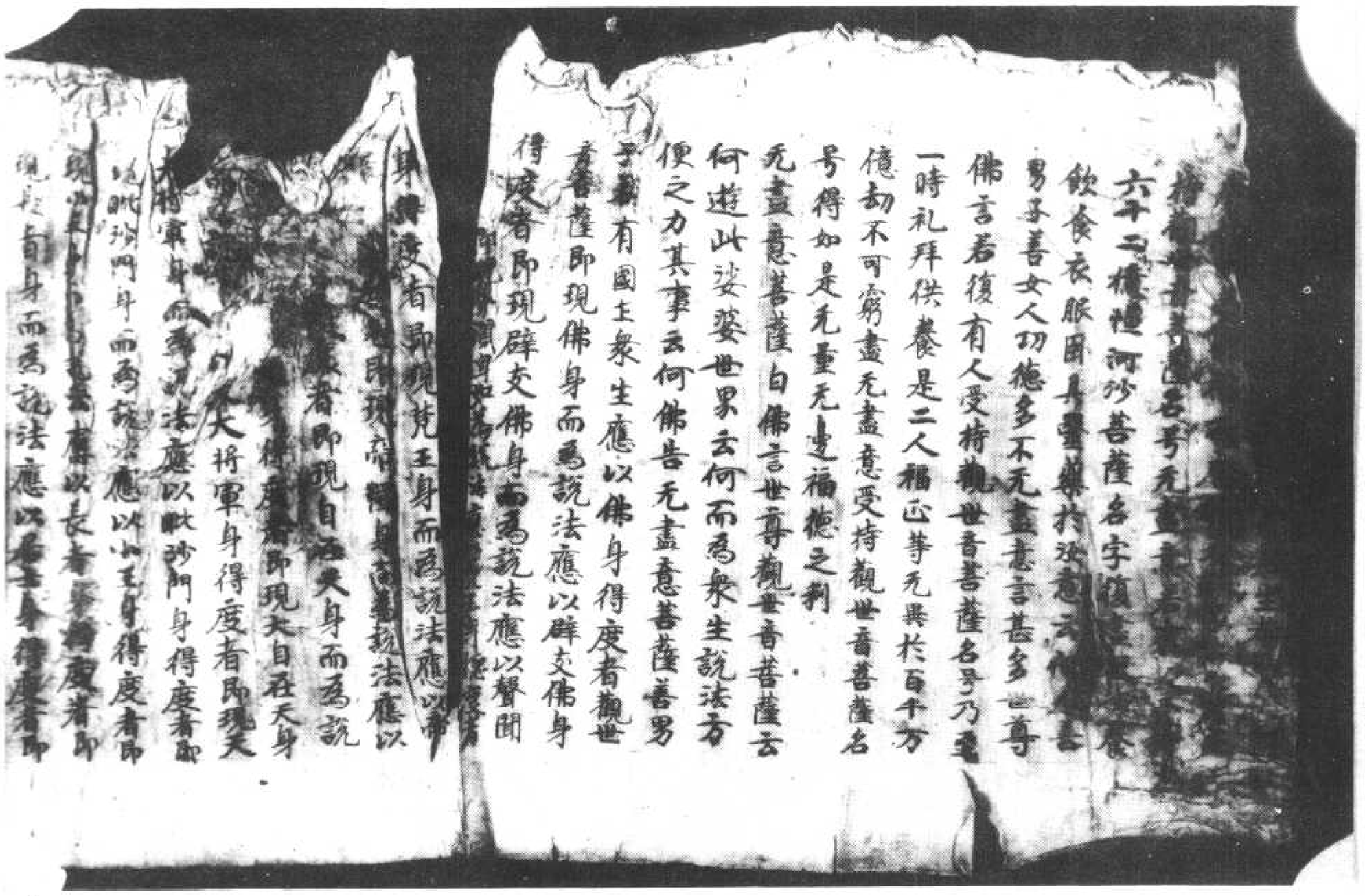
門神得度者即現毗沙門神而為說法應以毗沙
王身得度者即現少王身而為說法應以長者
身得度者即現長者身而為說法應以居士身
得度者即現居士身而為說法應以宰官身得
度者即現婦女身而為說法應以婦女身得
度者即現童男童女身而為說法應以童男童女身
得度者即現天大將軍身而為說法應以天大將軍身
得度者即現毗沙門神而為說法應以毗沙
門神得度者即現少王身而為說法應以少王
身得度者即現長者身而為說法應以長者
身得度者即現居士身而為說法應以居士身
得度者即現宰官身而為說法應以宰官身得
度者即現婦女身而為說法應以婦女身得
度者即現童男童女身而為說法應以童男童女身
得度者即現天大將軍身而為說法應以天大將軍
又乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之
非人等身得度者即皆現之而為說法應以種種形
金剛身得度者即現執金剛而為說法
是觀世音菩薩摩訶薩成就如是功德以種種形
因去度脫衆生是故汝等應當一心供
養觀
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無
畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者今
意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩
即解頸眞珠瓔珞價直百千兩金而以與之作



▼北六〇一五號（推七十三）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



欲求女使主端正有相之女宿殖
衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以



妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　（六十八服）號六一〇六北

現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以沙門身得度者即
現沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應
以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以長者身得度者
即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法
應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婦女身得度者即
現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人
身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神而為說法无盡意
世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
无畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩
即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之
是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩
肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等

盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意
言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世
音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身

天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女身
而為法法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而
以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛

說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女身
而為法法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而
以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
尒時無盡意菩薩偈言世尊妙相具我今重問彼
佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
知根淨如海應劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸惡難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨示欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方

或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扱械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起　前白佛言　世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者　當知是人功德不少　佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

[illegible]者即現王身而為說
[illegible]者即現帝釋身而為說
[illegible]者即現自在天身而為說
得度者即現大自在天身而為說
將軍身而為說
將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現天大將軍身而為說
說法應以小王身得度者即現毗沙門身而為說
法應以長者身得度者即現王身而為說
法應以居士身得度者即現居士身而為說
法應以宰官身得度者即現宰官身而為說
法應以婆門身得度者即現婆羅門身而為說
法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷
而為說應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身
女身得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為
說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而
為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功
德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩
摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩
將軍身而為說
將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現天大將軍身而為說
說法應以小王身得度者即現毗沙門身而為說
法應以長者身得度者即現王身而為說
法應以居士身得度者即現居士身而為說
法應以宰官身得度者即現宰官身而為說
法應以婆門身得度者即現婆羅門身而
為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷
而為說應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而為說法應以童男童女
女身得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為
說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而
為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功
德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩
摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩
白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即
解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與
之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀

世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
福正等无異於百千万億劫不可窮盡無
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩何
緣於娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身

而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
*而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時

觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受
其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

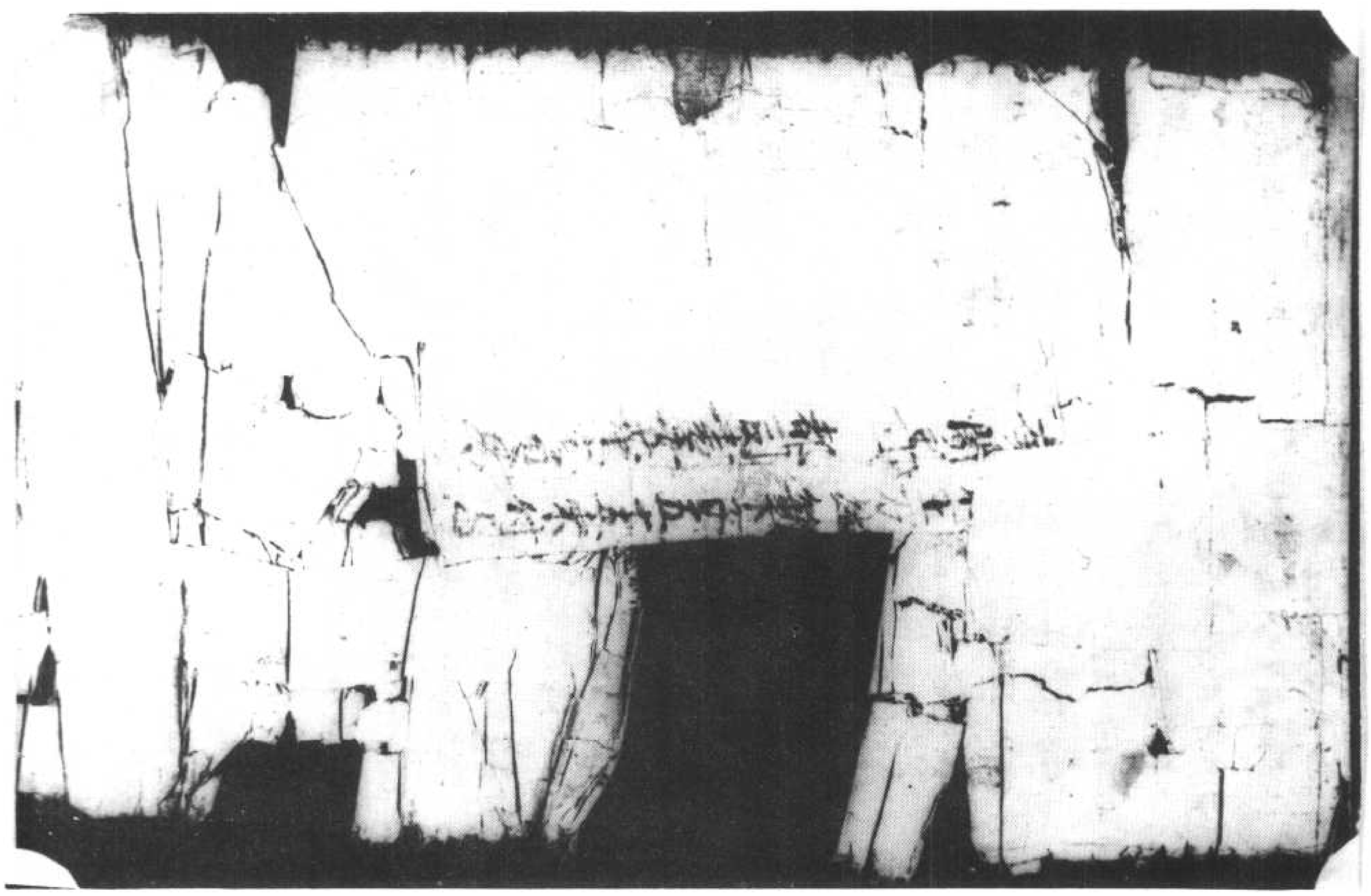
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛

持觀世音菩薩無盡意菩薩
無異於百千萬億衆生受諸苦惱
菩薩名字得如是無量無邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊
世界云何而為衆生說法方便之力其事云何
佛告無盡意菩薩善男子若有國土衆生應以
度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法
應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應
現梵王身而為說法應
身得度者即現梵王身而為說法應以自在天
為說法應以大自在天身得度者即現大自在
為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而
說法應以毘沙門身得者即現毘沙門身而為說
以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者
得度者即現長者身而為說法應以居士身
即現居士身而為說法應以宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而
為說法應以比丘比丘尼

得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者
即現居士身而為說法應以宰官身得度者
即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者
即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼
即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者
即現優婆塞優婆夷身而為說法應以
長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女
身而為說法應以童男童女身得度者即現童男
童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神
而為說法無盡意是觀世音菩薩成就如是功德
以種種形遊諸國土度
是故汝等應當一心
養觀世音菩薩是觀世音菩薩於苦惱
難之中能施無畏是故此娑婆世界皆号之為施
無畏者

無盡意菩薩白佛言世尊我當奉事觀世音菩
薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千而以與之作
是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩
不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者
等愍受此瓔珞今特佛告觀世音汝當
盡意菩薩及諸四衆天龍
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等受其瓔
世音菩薩愍諸四衆及於天龍
婆羅門婦
人非人等受其瓔珞即時觀
世尊妙相具我今重問彼
佛子何因緣名觀世音
具足妙相尊
偈答無盡意
汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議
侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身
心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑
念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難
念彼觀音力海水不能沒
或在須彌峰為人所推墮
念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山
念彼觀音力不能損一毛
或遭王難苦臨刑欲壽終
念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械
念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者
念彼觀音力還著於本人
毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利爪及可怖
念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然
念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨
念彼觀音力應時得消散
衆生被苦厄無量苦逼身

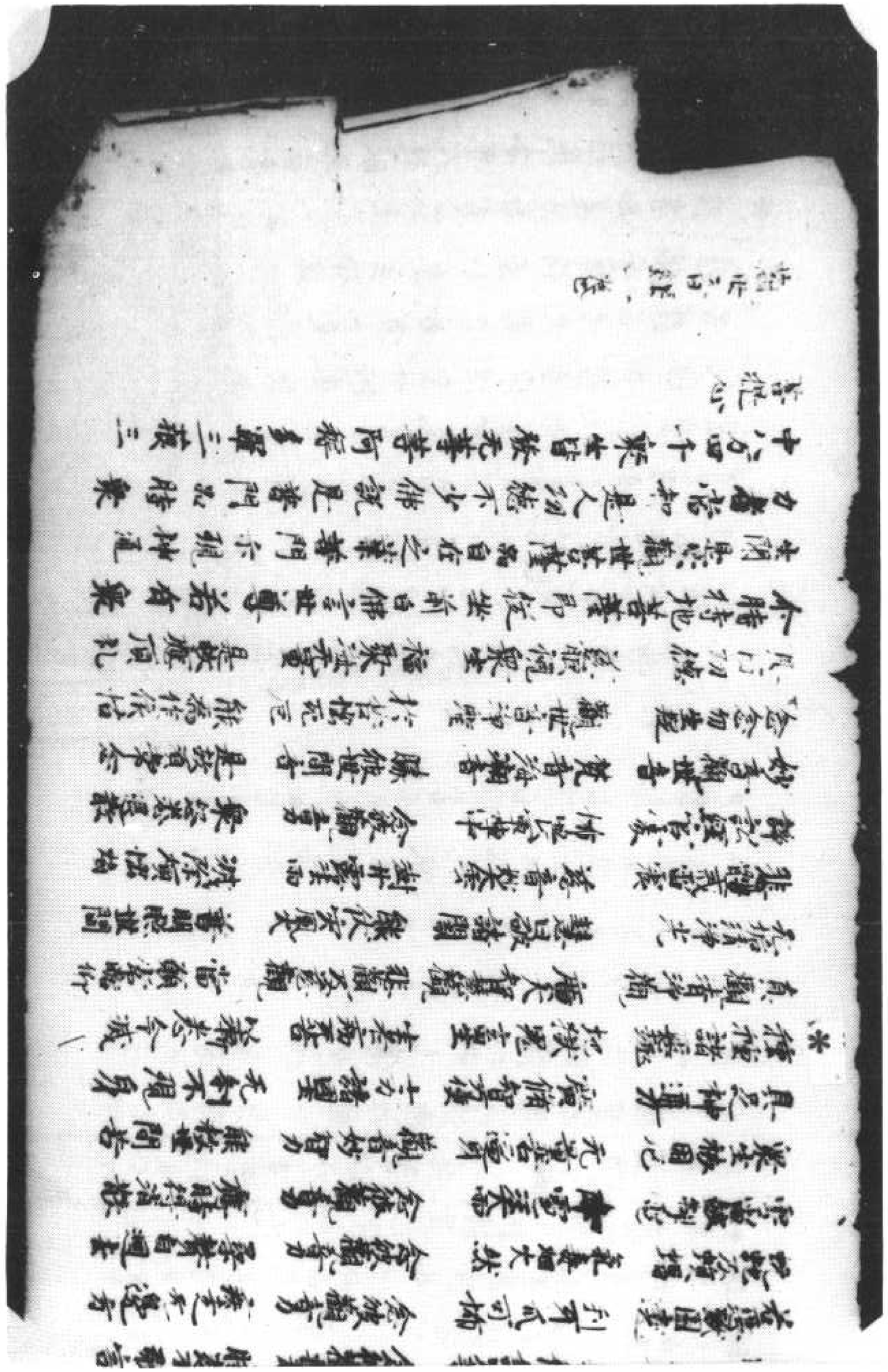
▼北六〇二〇號　背　面　殘賬契

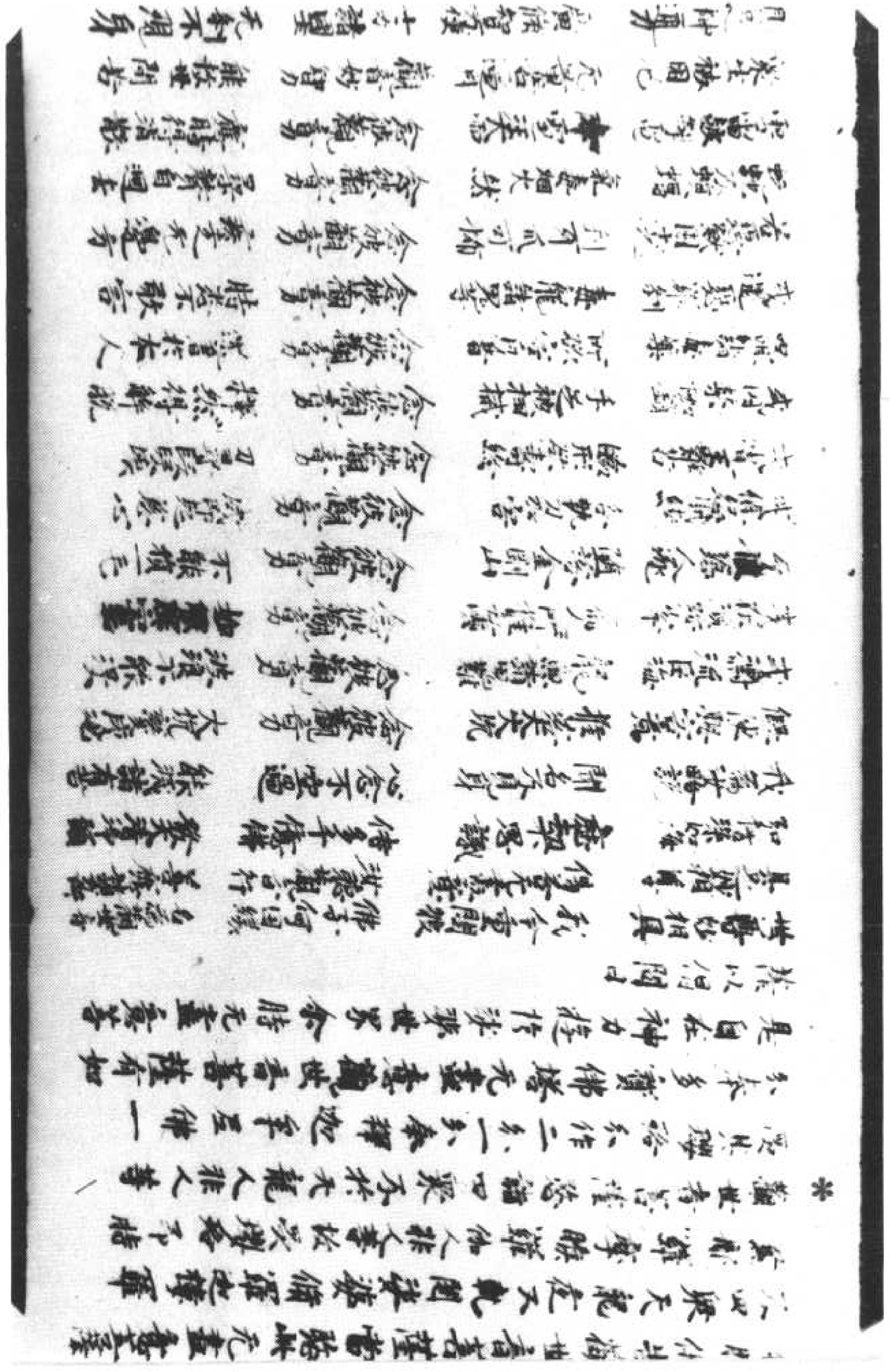


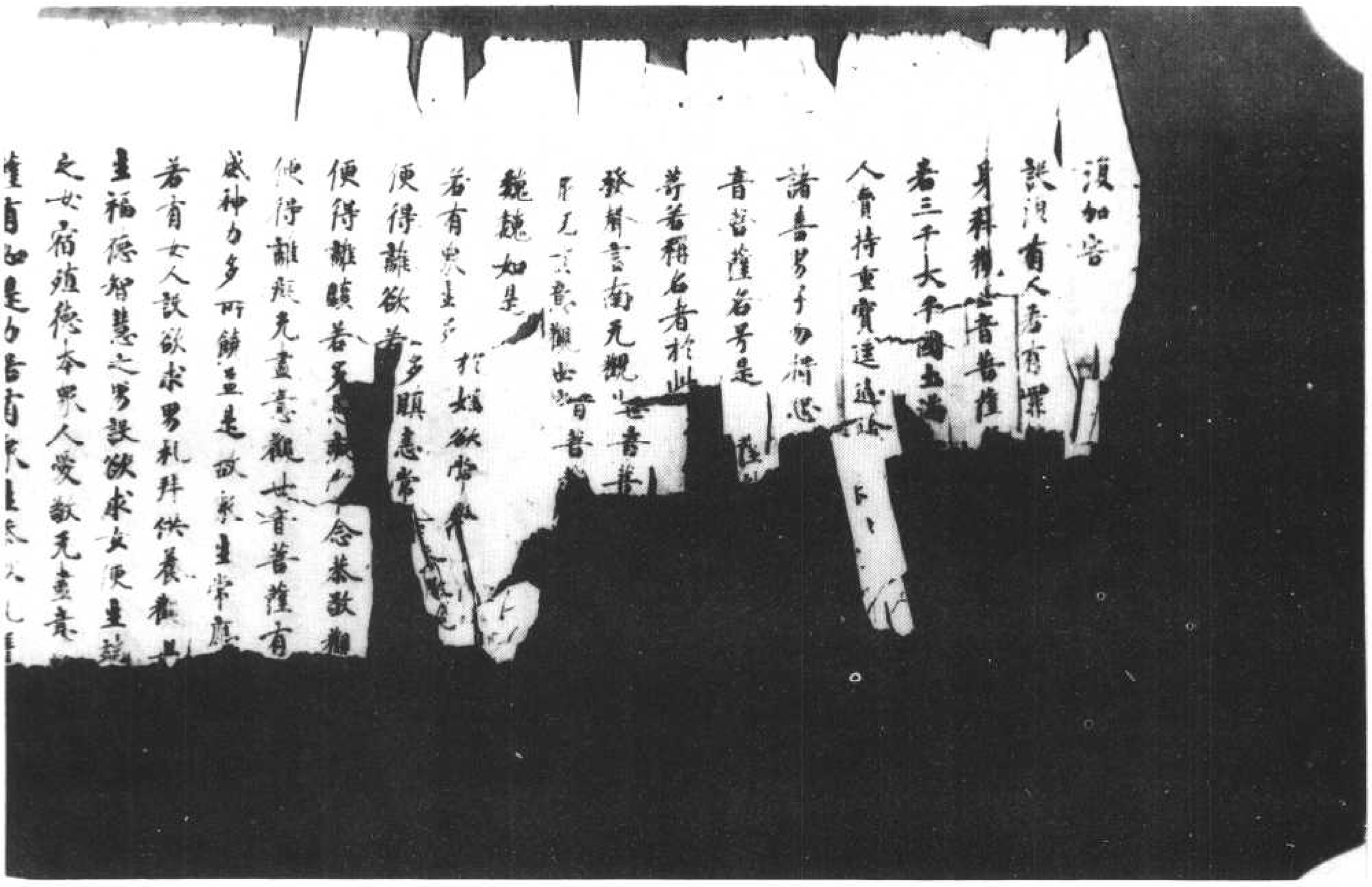
盡意受持觀世音菩薩名号得如是
无量福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩
薩此娑婆世界云何而為衆生說法
方其事云何佛告无盡意菩薩善男
有國土衆生應以佛身得度者觀世音
即現佛身而為說法應以辟支佛得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得
度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而為說法應以自在天身
得度者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者
身得度者即現居士身得度者即現居士

妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　（九十二翔）號一一〇六北

而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百
千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復
白觀世音菩薩言仁者愍此无盡意菩薩
及於諸佛告觀世音菩薩汝應隨羅迦樓羅
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受此瓔珞即時







北六〇二二號（河九十三）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩福德智慧之男設欲求女便生端正相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具医药於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可盡无盡意菩薩受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛言无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度

辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以菩薩身得度者即現菩薩身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婦女門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形狀遊諸國土度脫衆

生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是等自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池

和修禮拜 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝廣說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸惡鬼 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起 白佛言 世尊 若有
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

得解脫无盡意觀世音菩薩之力饒益如是

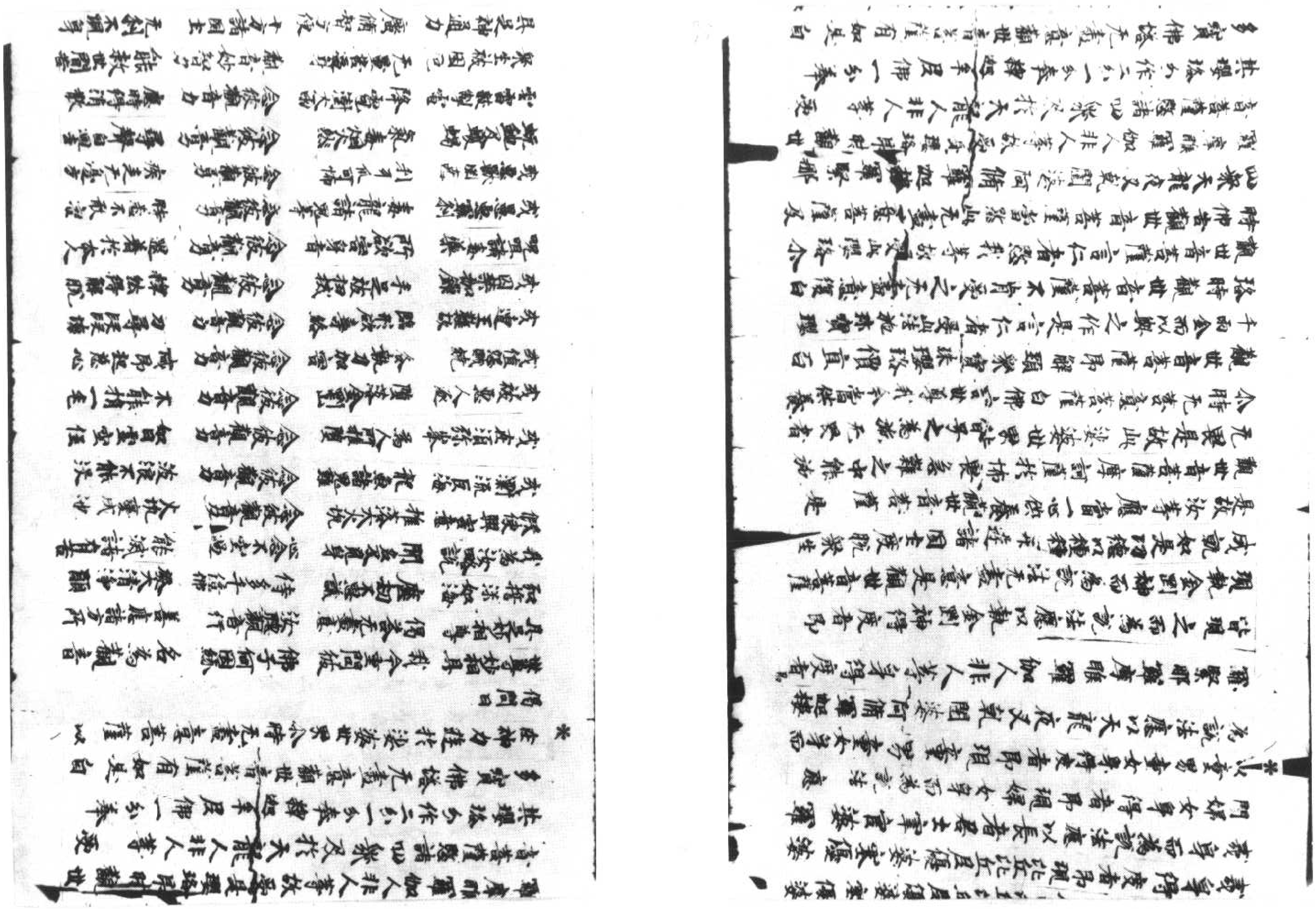
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離婬无盡意觀世音菩薩有如是威神力多所饒益是故衆生常應心念

若女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德之男設欲求女便得端正有相之女宿殖德本衆人愛敬

菩薩有如是力若有衆生恭敬觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号

无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名号復盡形供養飲食衣服卧具於意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福德正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得者即現婦女身而為說法應



雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時皆消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依護
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

▼北六〇二四號（夜三十二）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

念彼觀音力　尋聲自思惟
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依護
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊觀世音菩薩
以何因緣名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有國土多衆生等皆悉歸
仰於觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於一時中以神力故普門示現
其身於百千万億劫不可窮盡無量無邊福德之利是
觀世音菩薩名字得如是无量无邊福德之利无
盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊
此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其
事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土
衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛
身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟
支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現
聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現
梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身得
度者即現大自在天身而為說法應以天大
將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而為
說法應以宰官身得度者即現宰官而為說
法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而

為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而為
說法應以宰官身得度者即現宰官而為說
法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而
為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身
而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女
身得度者即現婦女身而為說法應以童男
童女身得度者即現童男童女身而為說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現執
金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成
就如是以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝
等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩
薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此
娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩
白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解
頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而與之作是言
仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯
受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等
故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无
盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等受是瓔珞
即時觀世音菩薩諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力

趣於婆婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行
善應諸方所　弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願　我為汝略說
聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸難難　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及可怖　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦
以漸悉令滅　具觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰　無垢清淨光
慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間

念彼觀音力　還歸於本人
念彼觀音力　時惡不敢害
念彼觀音力　疾走无邊方
念彼觀音力　寻聲自回去
念彼觀音力　應時得消滅
觀音妙智力　能救世間苦
无盡諸毒藥　所欲害身者
慈悲觀衆生　咒詛諸毒藥
火坑變成池　惡龍諸鬼等
若惡獸圍遶　利爪及牙可怖
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
衆生被困厄　无量苦逼身
觀音妙智力　廣修智方便
十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須恒念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀音經一卷

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩士何
遊此娑婆世界士何而為衆生說法方便之
功其事士何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現
佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現
辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法
應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說
法應以小王身得度者即現小王身而為說法
應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法
應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得

應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而
為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而為說法應以童男童
女身得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為
說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而
為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德
以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當
一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶
薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世
界皆号之為施无畏者尒時无盡意菩薩白
佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸
衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言
仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不
肯受之无盡意須白觀世音菩薩言仁者愍
我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當
愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及
於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉

以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當
一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶
薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世
界皆号之為施无畏者尒時无盡意菩薩白
佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸
衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言
仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不
肯受之无盡意須白觀世音菩薩言仁者愍
我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當
愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及
於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉

* 釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世
音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒
時无盡意菩薩以偈問曰

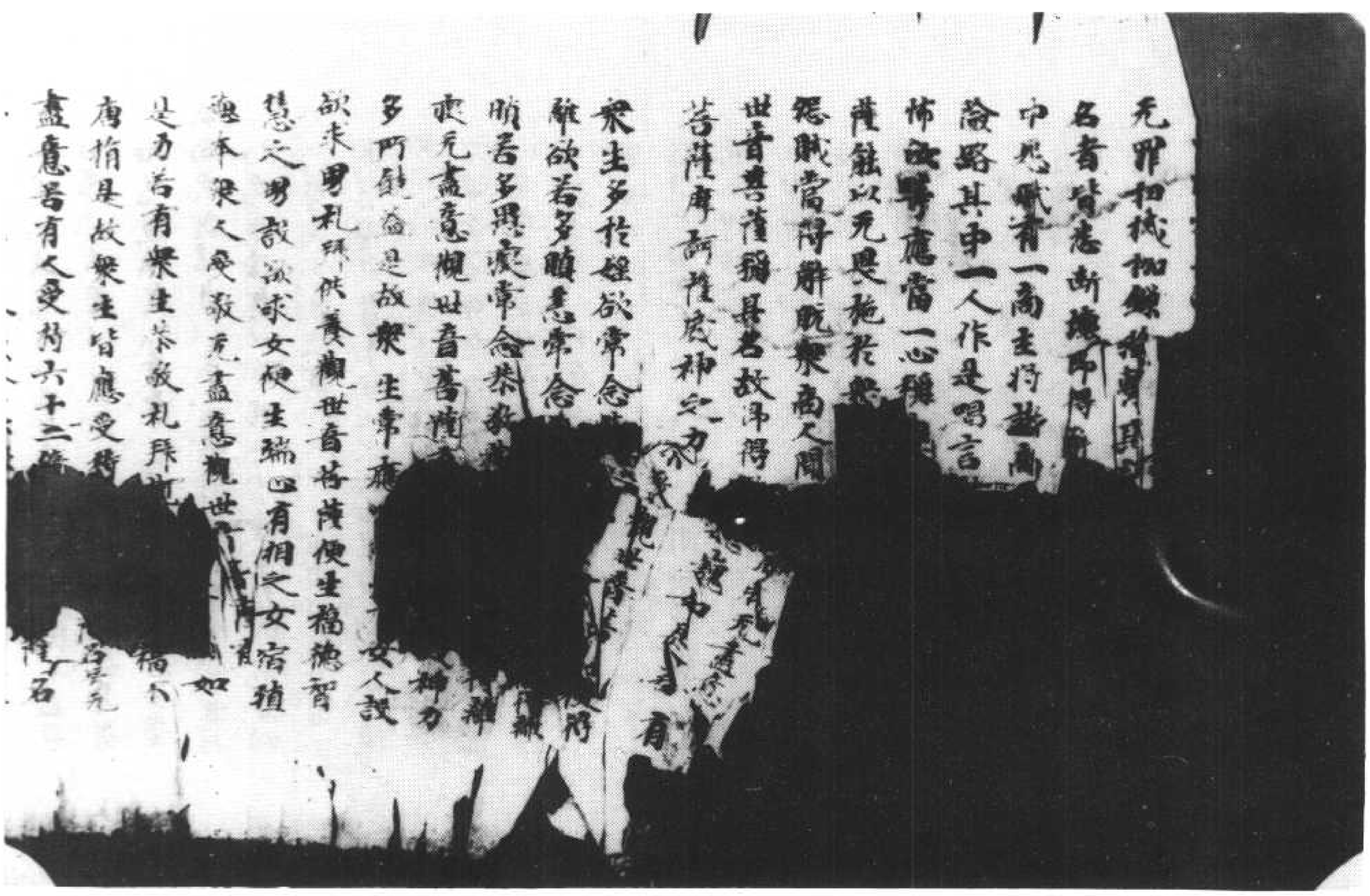
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住

欲令衆
聞者多愚癡常念恭敬
癡无盡意觀世音菩薩一
名所得福是故衆生常應
心稱觀世音菩薩何以故
是菩薩於苦惱急難之時能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者
若有衆生恭敬礼拜供養觀世音者
福不空如是觀世音菩薩摩訶薩
有大神力能多饒益衆生是故衆生
常應心稱觀世音菩薩
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩
薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩
薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩
薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河
沙菩薩名号復盡形供養飲食衣服卧具
云何是善男子善女人功德多
甚多世尊佛言若復有人受持
名号乃至一時礼拜供養是二人
福等無異於百千万億劫不可窮盡无盡意
菩薩受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音
菩薩住此娑婆世界云何而為衆生
說法應以何方便之力其事云何佛告无盡意菩薩
善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即

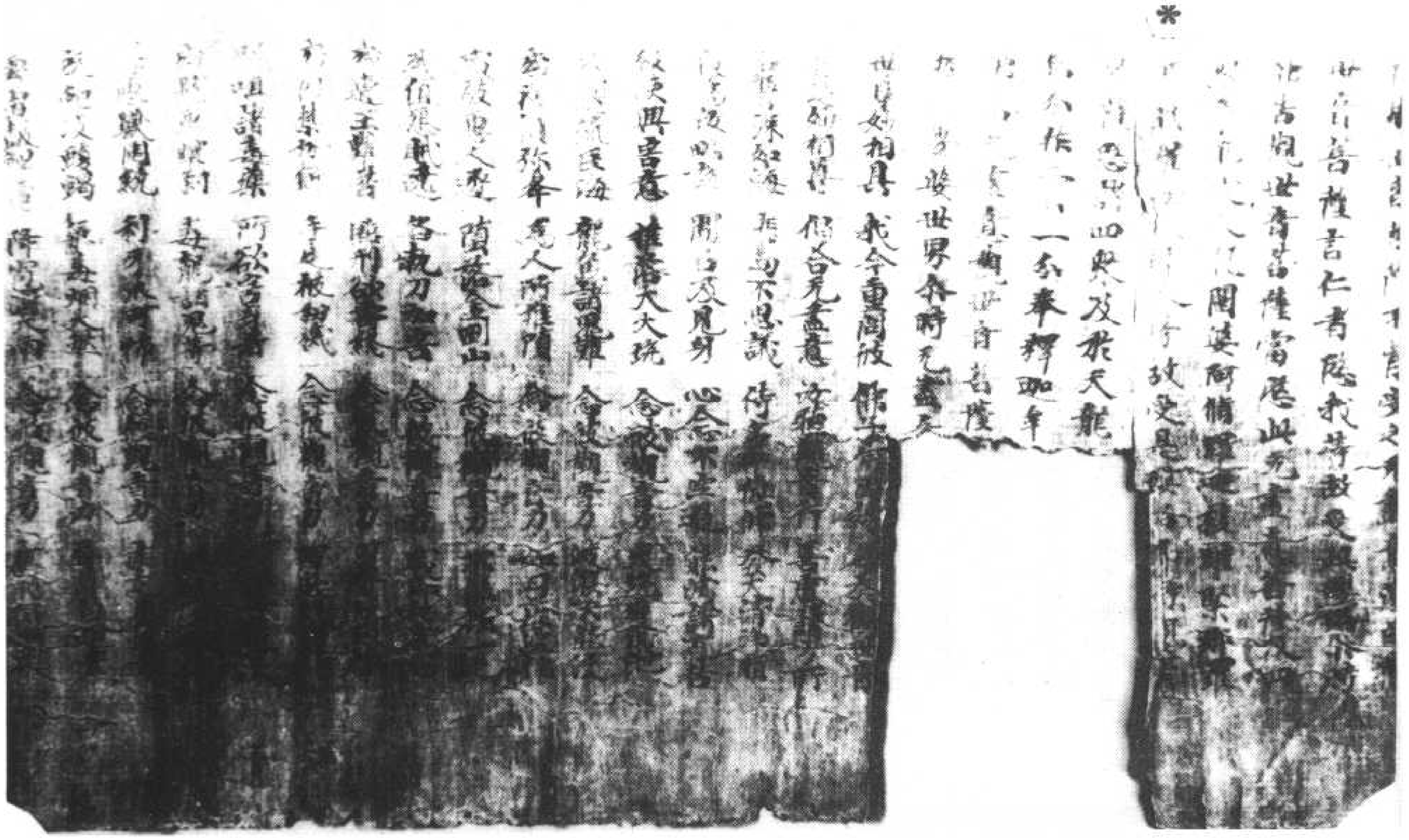
北六〇二六號（呂五十三）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

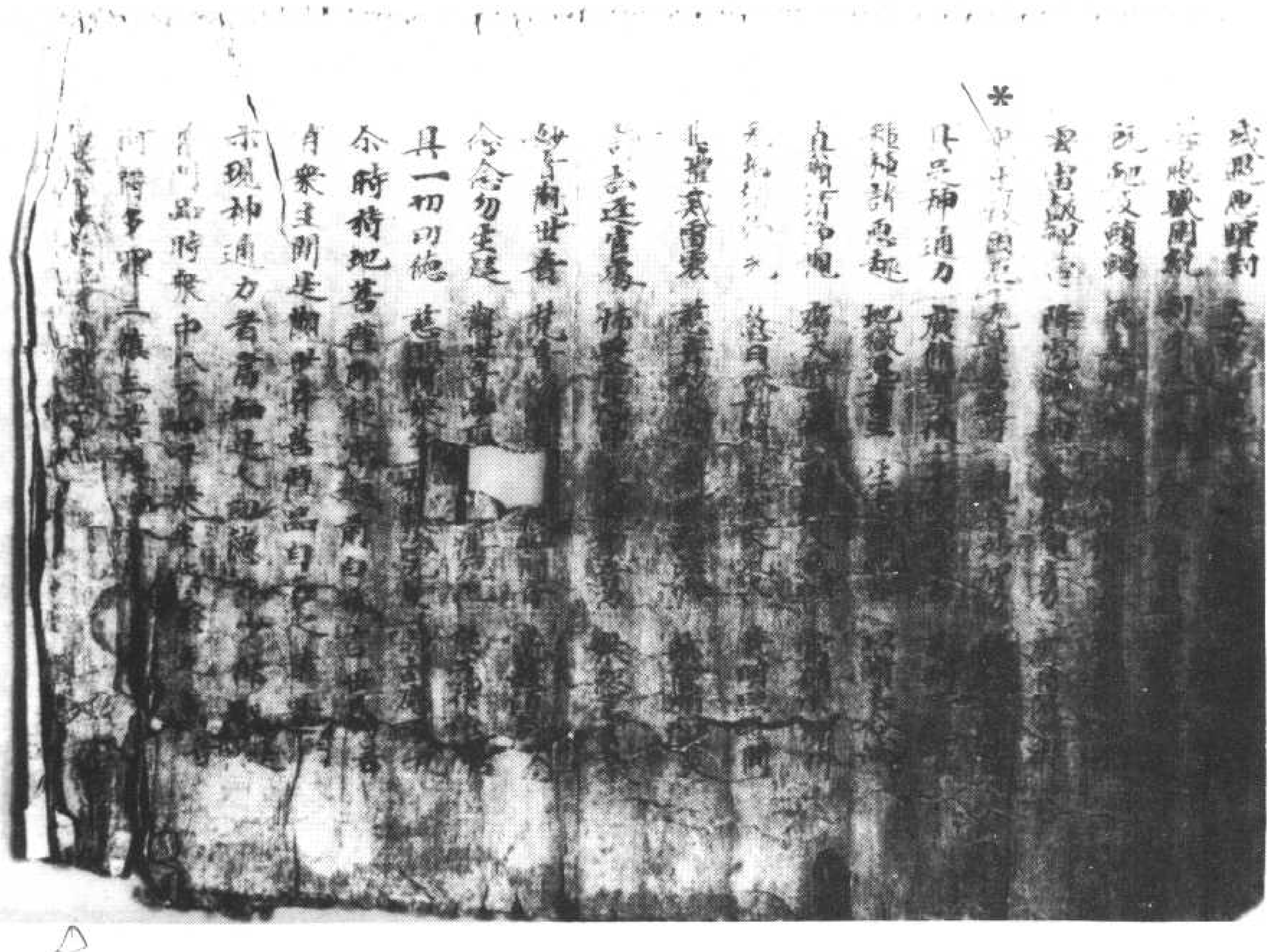
八部眾等人非人等應以何身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種方便遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀音音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
如海深如海　應切不思議　侍多千億佛　發大清淨願

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀音音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
如海深如海　應切不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　或起慈心想
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散



是乃名有樂生恭敬礼拜[illegible]
[illegible]
盡意若有人受持六十二億[illegible]
[illegible]
[illegible]





力其事云何佛身得度者即
現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即
現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而

國主兵生應以佛身得度者即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而

婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法元盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩於怖畏急難之中能施
元畏是故此娑婆世界皆号之為施元畏者
元盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而
以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之元盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞介時佛
告觀世音菩薩當愍此元盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩
薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔元盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界介時元盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答元盡意　汝聽觀音行　善應諸方所

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是纓絡即時觀世音菩薩隣諸四衆及於天龍人非人等受其纓絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔示無盡意菩薩言善男子汝等以是因緣應生是觀世音菩薩行之處若為大火所燒若為大水所漂若為大王所害若為怨賊圍繞各執刀杖若遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞若為大王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力釋劫得解脫若為大水所漂念彼觀音力即得淺處若為大火所燒念彼觀音力火坑變成池若為大王難苦念彼觀音力王等還生慈心若為怨賊繞各執刀杖念彼觀音力咸起慈心若為大王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞若為大王難苦念彼觀音力釋劫得解脫若為大水所漂念彼觀音力淺處得安穩若為大火所燒念彼觀音力火坑變成池若為大海龍魚諸難念彼觀音力波浪不能沒若為大海龍魚諸難念彼觀音力如日處虛空若在須彌峯為人所推墮念彼觀音力不能損一毛若為惡人逐墮落金剛山念彼觀音力咸即起慈心若為惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛若為惡人逐墮落金剛山念彼觀音力咸即起慈心若值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力刀尋段段壞若遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力釋劫得解脫若為大水所漂念彼觀音力淺處得安穩若為大火所燒念彼觀音力火坑變成池若為大海龍魚諸難念彼觀音力波浪不能沒若為大海龍魚諸難念彼觀音力如日處虛空若在須彌峯為人所推墮

現之而為說法應以執金剛神得度即現執
金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞尒時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如
是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩
薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀杖害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
真觀清淨觀　廣大智慧觀　十方諸佛土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
觀音妙音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死之

蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雨降雹時　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　消甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

*

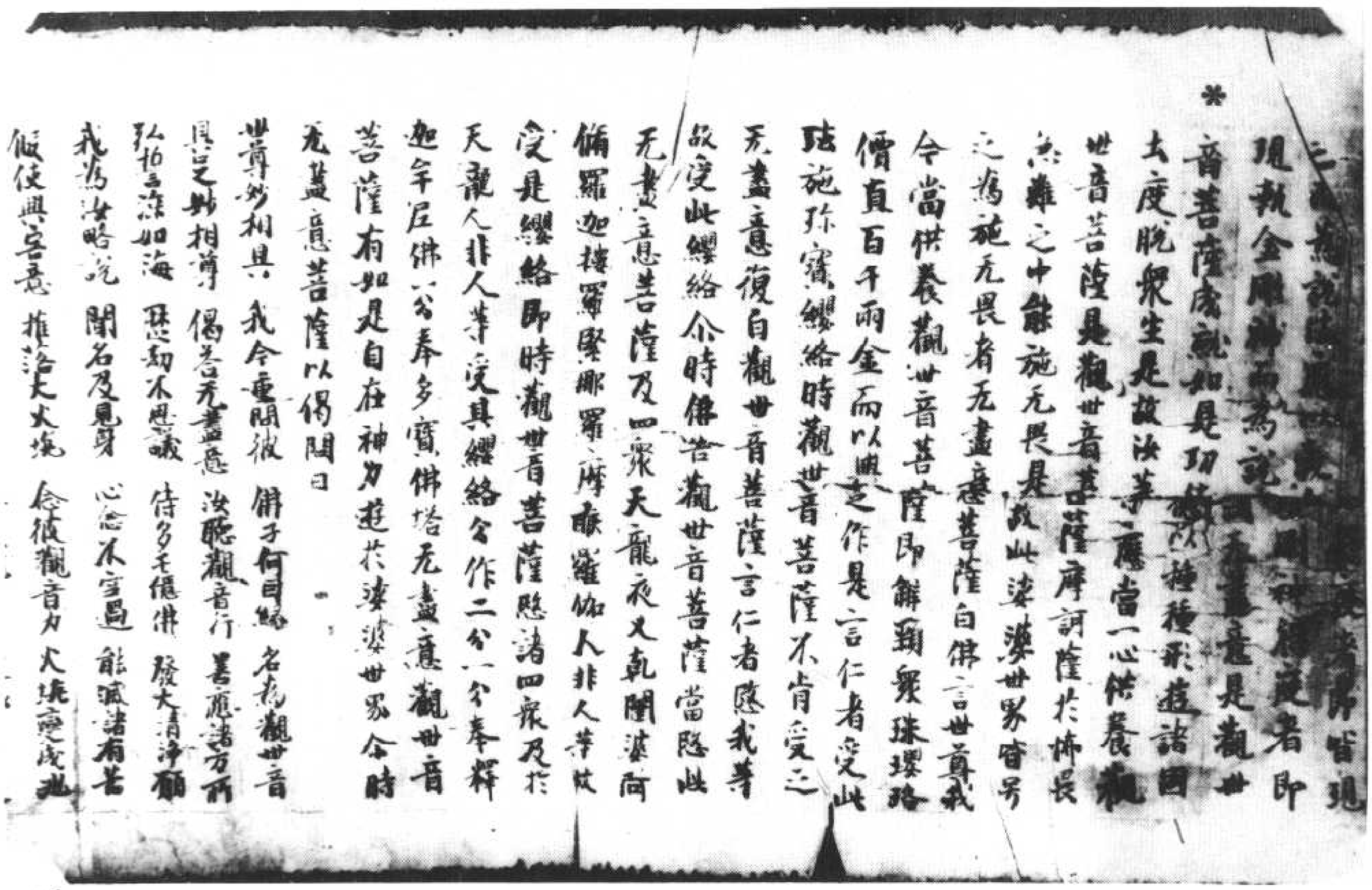
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而為
說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫

緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏者是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪牙可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

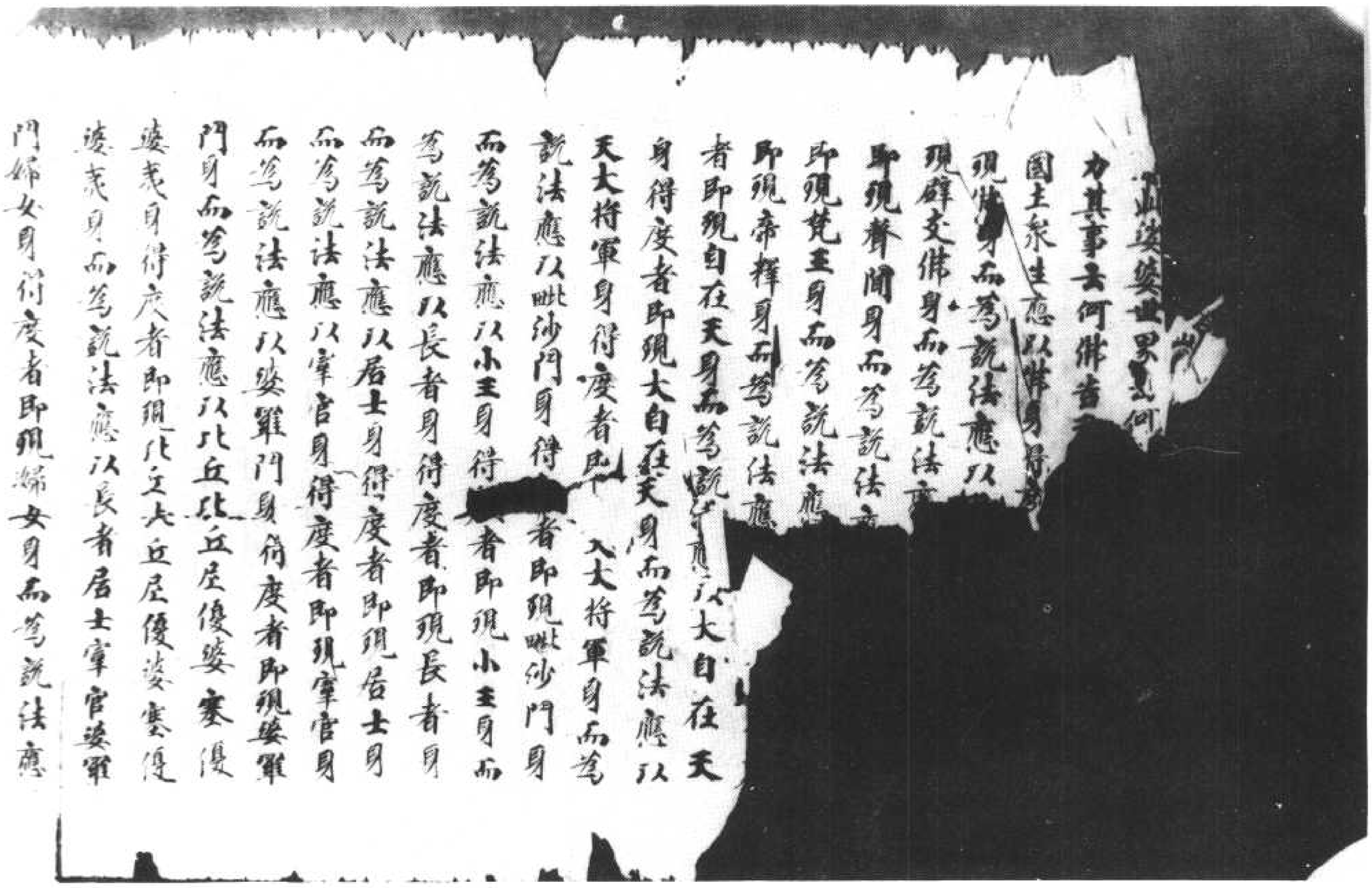
北六〇三一號（服三十三）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



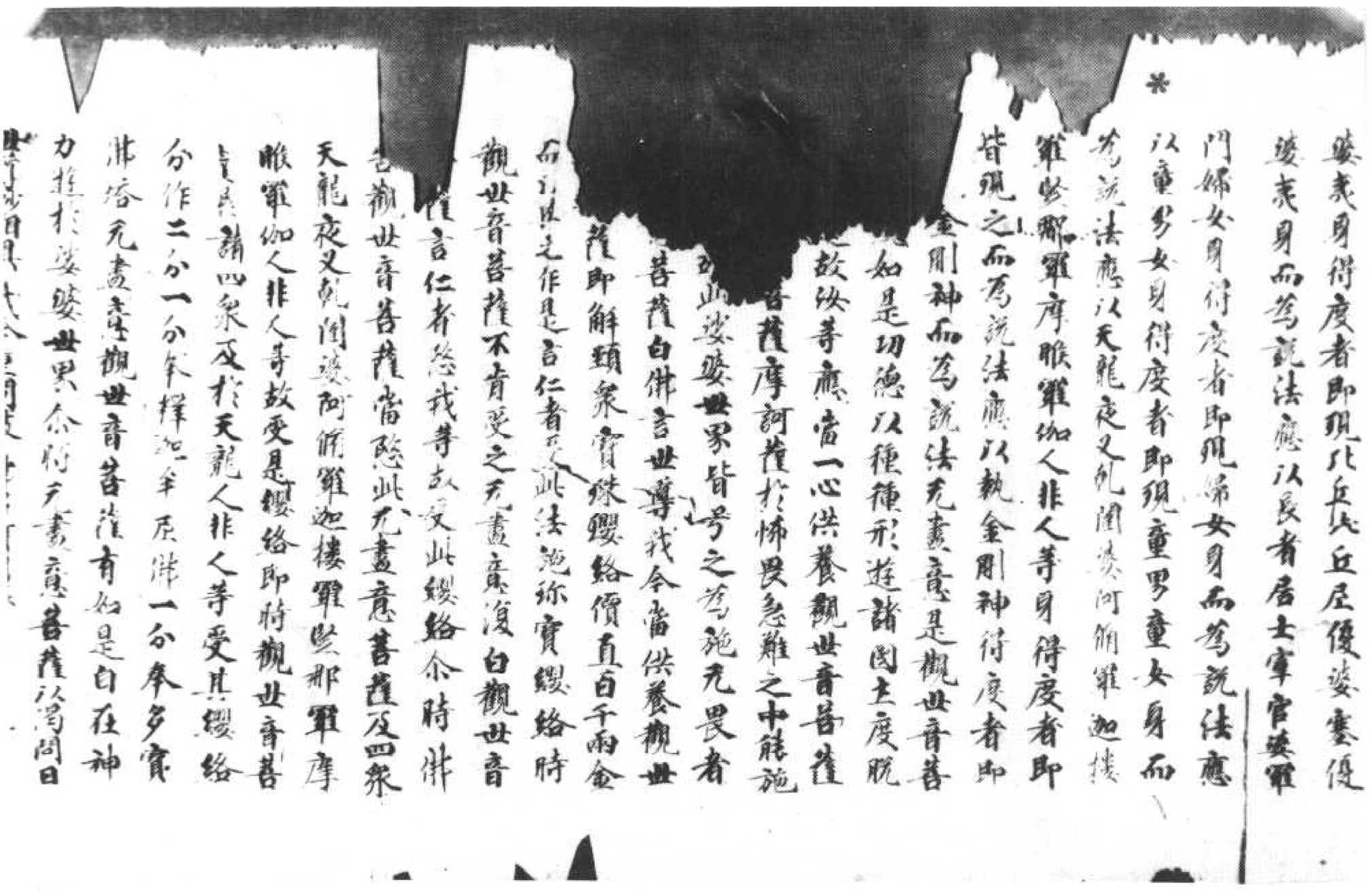
尤益意菩薩以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸惡難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸生慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自withdrawn去
雲雷鼓掣電 降雹注大雨 念彼觀音力 應時得消散
眾生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 注甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼觀音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起 前白佛言 世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業 普門
示現神通力者 當知是人功德不少 佛說是
普門品時 衆中八萬四千 衆生皆發无等等

阿耨多羅三藐三



北六〇三二號（荒　三　十）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



普門品 四衆及於天龍人非人等受其纓絡
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力推於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸惡難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹注大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰

或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹注大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 注甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

便得離瞋若多
便得離婬無盡意
威神力多
若有女人設
便生福德智慧之
相之女宿殖德本衆
菩薩有如是力若有
菩薩福不唐捐是故
菩薩名号无盡意若有
河沙菩薩名字復盡形供
醫藥於汝意云何是善男
不无盡意言甚多世尊佛言
觀世音菩薩名号乃至一時
人福正等无異於百千萬億
盡意受持觀世音菩薩名号
邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世
遊此娑婆世界云何而為衆
力其事云何佛告无盡意善
國土衆生應以佛身得度者即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即

北六〇三三號（珍六十三）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

遊此娑婆世界云何而為衆
力其事云何佛告无盡意善
國土衆生應以佛身得度者即現觀世音菩薩身
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
即現聲聞身而為說法應以梵王
即現梵王身而為說法應以帝釋
即現帝釋身而為說法應以自在天
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身童男童女身而
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即

門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形[illegible]國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此衆會及於此衆會及
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰

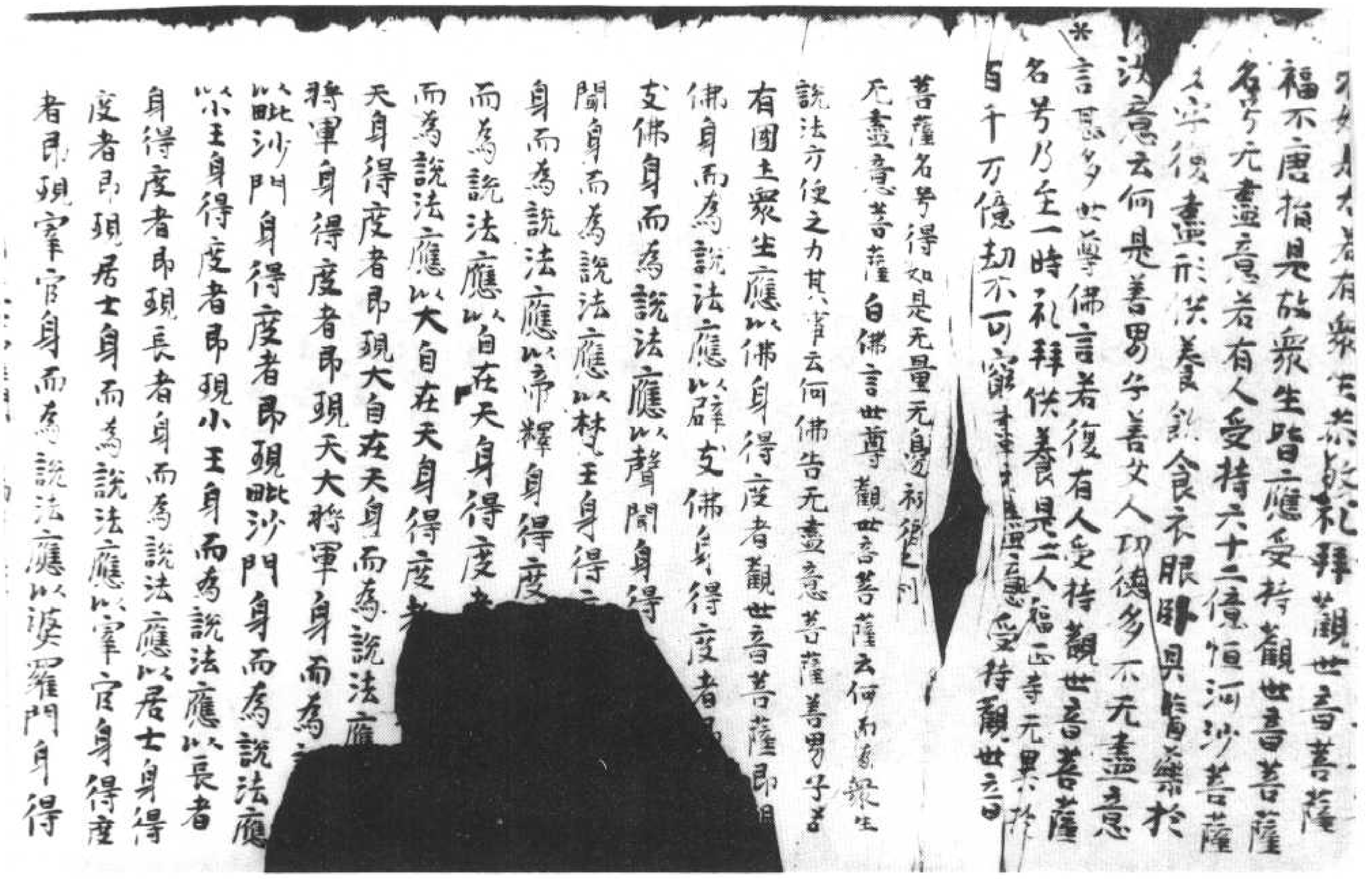
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝觀觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土

身得度者即現大自
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是

北六〇三四號（龍七十四）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白佛
音菩薩言仁者愍哀[illegible]觀世
告觀世音菩薩當[illegible]及四衆
天龍夜叉乾闥婆[illegible]婆羅門
睺羅伽人非人等[illegible]觀世音

北六〇三五號（制九十六）　妙法蓮華經卷第十觀世音菩薩普門品第二十五



度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之

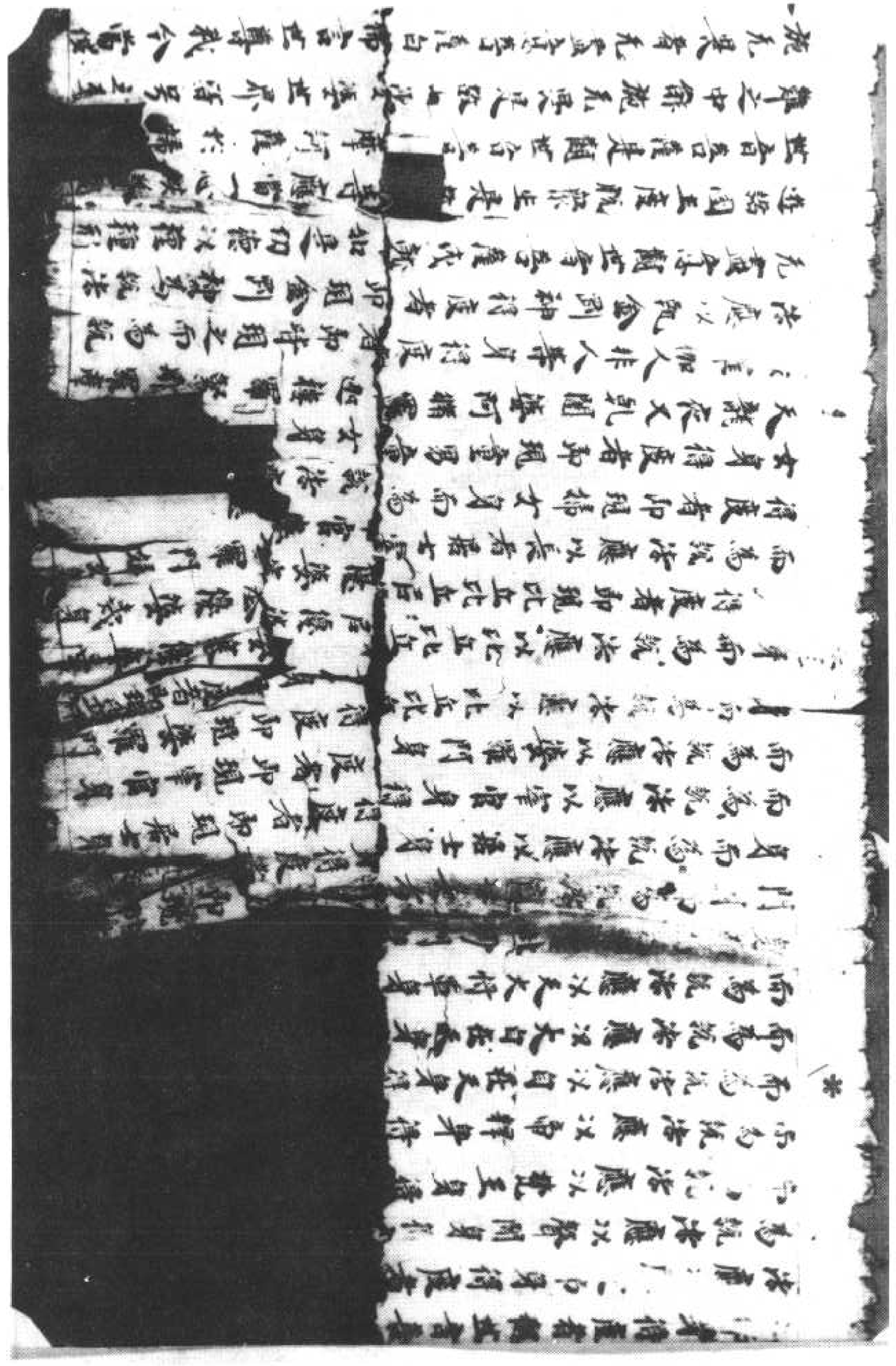
而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意是

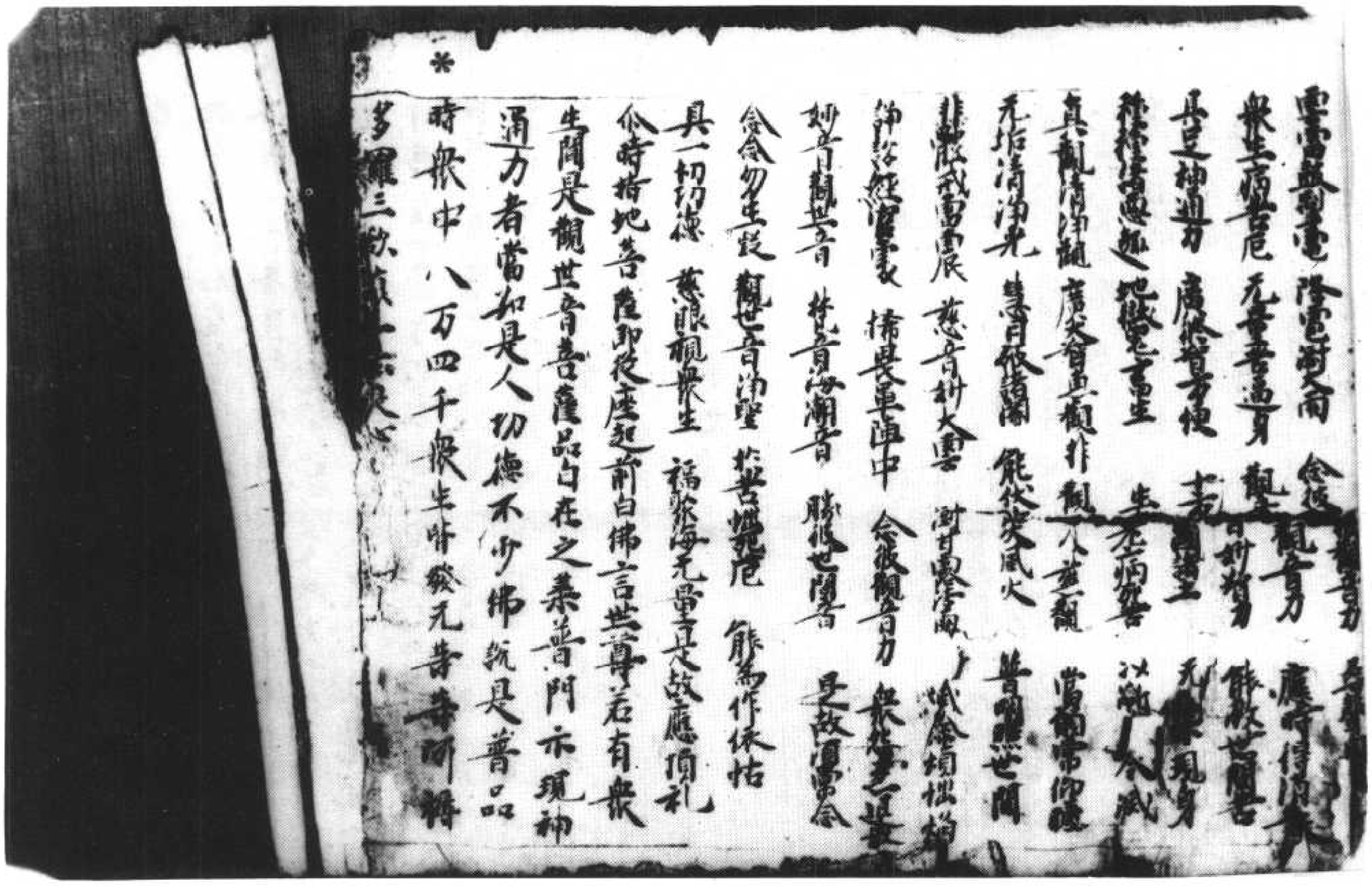
觀世音菩薩摩訶薩於此娑婆世界天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意是

或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或因禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身

或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或因禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心





而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰

門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍諸等故受此瓔珞今時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界今時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或曾王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走無一邊之方

咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
惡羅刹毒龍諸鬼等　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹雨大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　滅除煩惱焰　消甘露法雨
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者婆
羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女身
而為說法應以天龍
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度
者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法應以毘沙門得度者即
現毘沙門身而為說法應以[illegible]得度者即
現[illegible]身而為說法應以[illegible]得度者即
現[illegible]身而為說法應以[illegible]得度者即
現[illegible]

觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆稱无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊若有衆生多諸淫欲
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不受爾時復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸惡難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛

或漂流巨海龍魚諸惡難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被械杖念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利爪可怖畏念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是

呪咀諸毒藥所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

而為說法
應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法
應以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而
為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身
得度者即現婦女身而為說法應以童男童
女身得度者即現童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
為說法應以執金剛神得度者即現執金剛
神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如
是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故
汝等當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩

以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而
為說法應以執金剛神得度者即現執金剛
神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如
是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故
汝等當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩
薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故
此娑婆世界皆号之為施无畏者
尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒

23

▼北六〇四〇六號（皇九十三）妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

白佛言世尊
以何而為
有國土衆生應以佛身得度
即現佛身而為說法應以辟支佛
即現辟支佛身而為說法應以聲
即現聲聞身而為說法應以梵王
即現梵王身而為說法應以帝釋
即現帝釋身而為說法應以自在天
者即現自在天身而為說法應以大自在
度者即現大自在天身而為說法應以天
將度者即現天大將軍身而為說法應
門身得度者即現毘沙門身而為說法應
小王身得度者即現小王身而為說法
以長者身得度者即現長者身而為說法
以居士身得度者即現居士身而為說法應以
宰官身得度者即現宰官身而為說法應以
婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法

20

小王身得度者即現小王身而為說法
以長者身得度者即現長者身而為說法
以居士身得度者即現居士身而為說法應以
宰官身得度者即現宰官身而為說法應以
婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法
應以婦女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即
現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神
得度者即現執金剛神而為說法无盡意菩薩
觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸
國土度脫衆生汝等應當一心供養觀世音菩
薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏者
是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直
百千兩金而以與之作是言人者受此法施珠
寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意
復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意
菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔

復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意
菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔
珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人
非人等受其瓔珞分作二分一奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有
自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩
薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　時多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或遭怨賊繞　各執刀杖害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遇王難苦　臨刑欲壞身　念彼觀音力　刀尋段段壞
念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或惡鬼來　[illegible]　念彼觀音力　[illegible]
或遭惡獸圍　[illegible]　念彼觀音力　[illegible]

而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩於怖畏急難中
能施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无
畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以与之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅

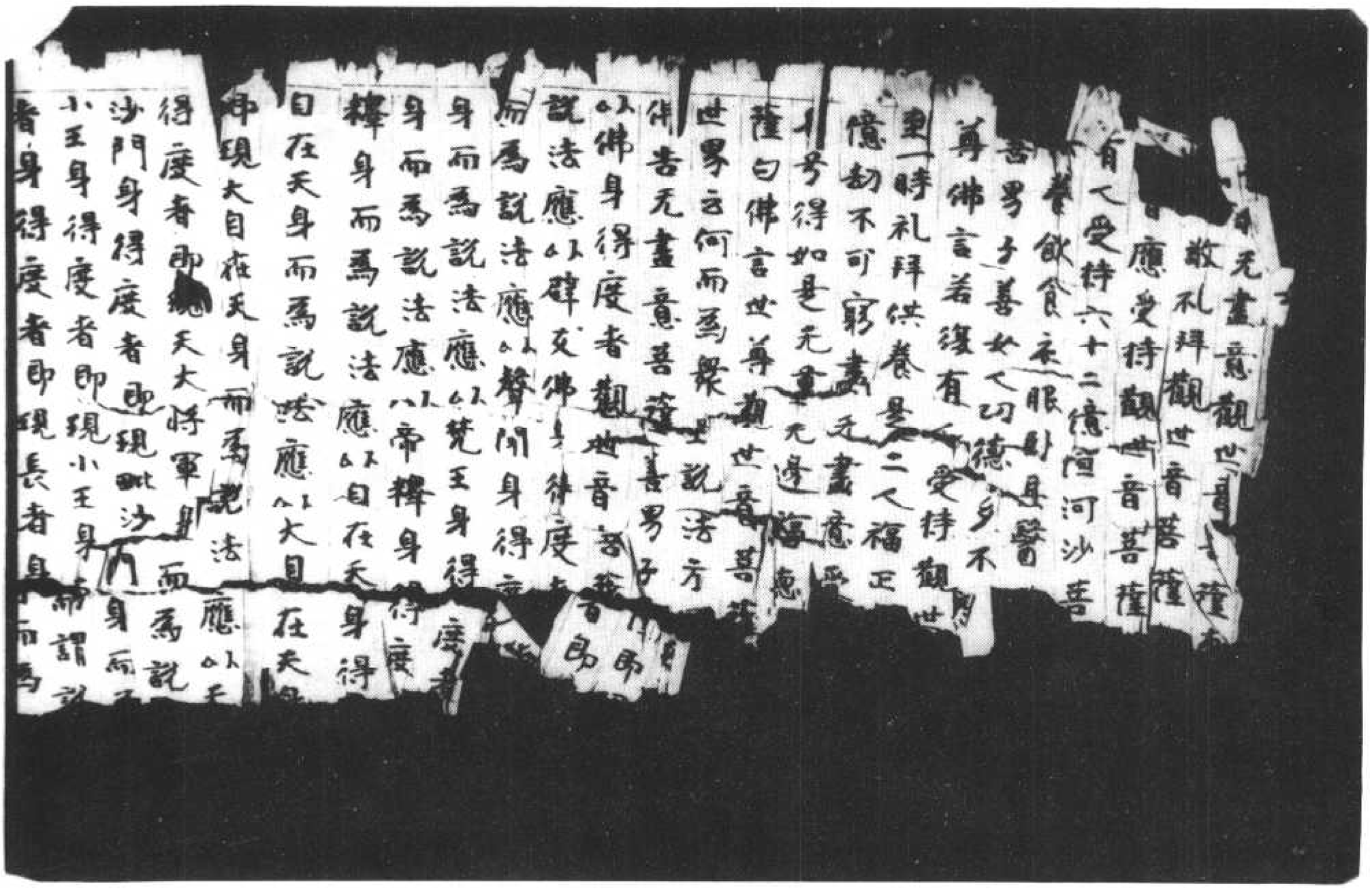
北六〇四一號（翔四十三）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

瓔珞時觀世音菩薩若不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

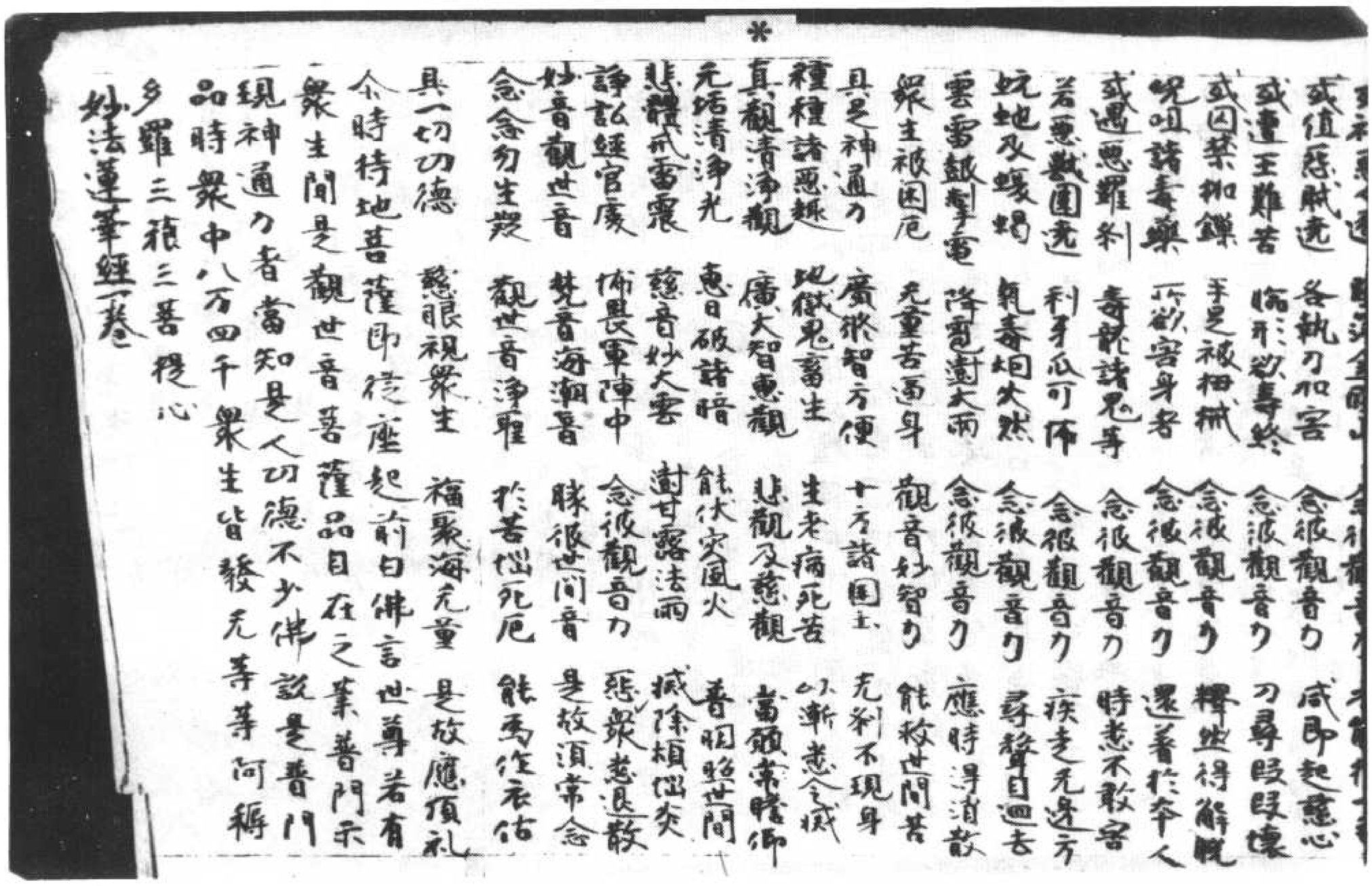
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹注大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣備智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心

觀世音經



得度者即現天大將軍身而為說法應以毘
沙門身得度者即現毘沙門身而為說
法應以王身得度者即現小王身而為說
法應以長者身得度者即現長者身而為
居士身得度者即現居士身而為
宰官身得度者即現宰官身而為
說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門婦
女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛身得度者即現
執金剛身而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施无畏者是故此娑婆世界皆号之為施
无畏者无盡意菩薩白佛言世尊當今我供
養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直
百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復
白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊

白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅迦人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受
其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在之力遊於
娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛
我為汝略說聞名及見身心念不空過
假使興害意念彼觀音力
或墮流巨海龍魚諸鬼難
或在須彌峯為人所推墮
或被惡人逐墮落金剛山
或值怨賊遶各執刀加害
或遭王難苦臨刑欲壽終
或囚禁枷鎖手足被杻械
咒詛諸毒藥所欲害身者
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等
若惡獸圍遶利牙爪可怖
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然
雲雷鼓掣電降雹澍大雨
衆生被困厄无量苦逼身
具足神通力廣修智方便
種種諸惡趣地獄鬼畜生
生老病死苦以漸悉令滅
觀音妙智力
十方諸世界
觀音妙智力
能救世間苦
无刹不現身
是諸惡趣地獄
畜生生老病死
苦以漸悉令滅
真觀清淨觀
廣大智慧觀
悲觀及慈觀
常願常瞻仰

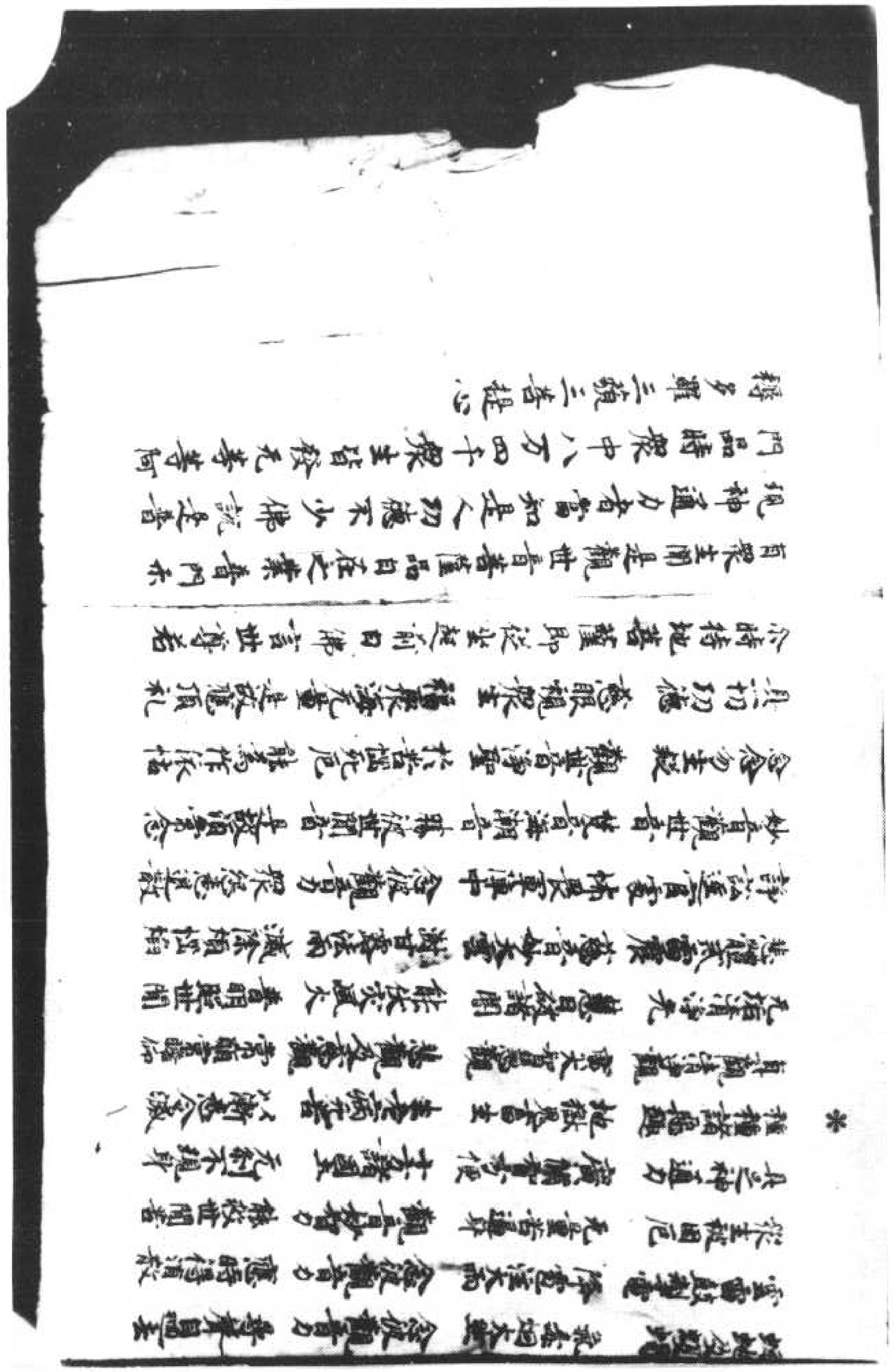


現執金剛神而為說法　成就如是功德以種種形遍諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
※觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞特
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
如海深廣無量　應劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒

或須彌山　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣脩智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
詩訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼

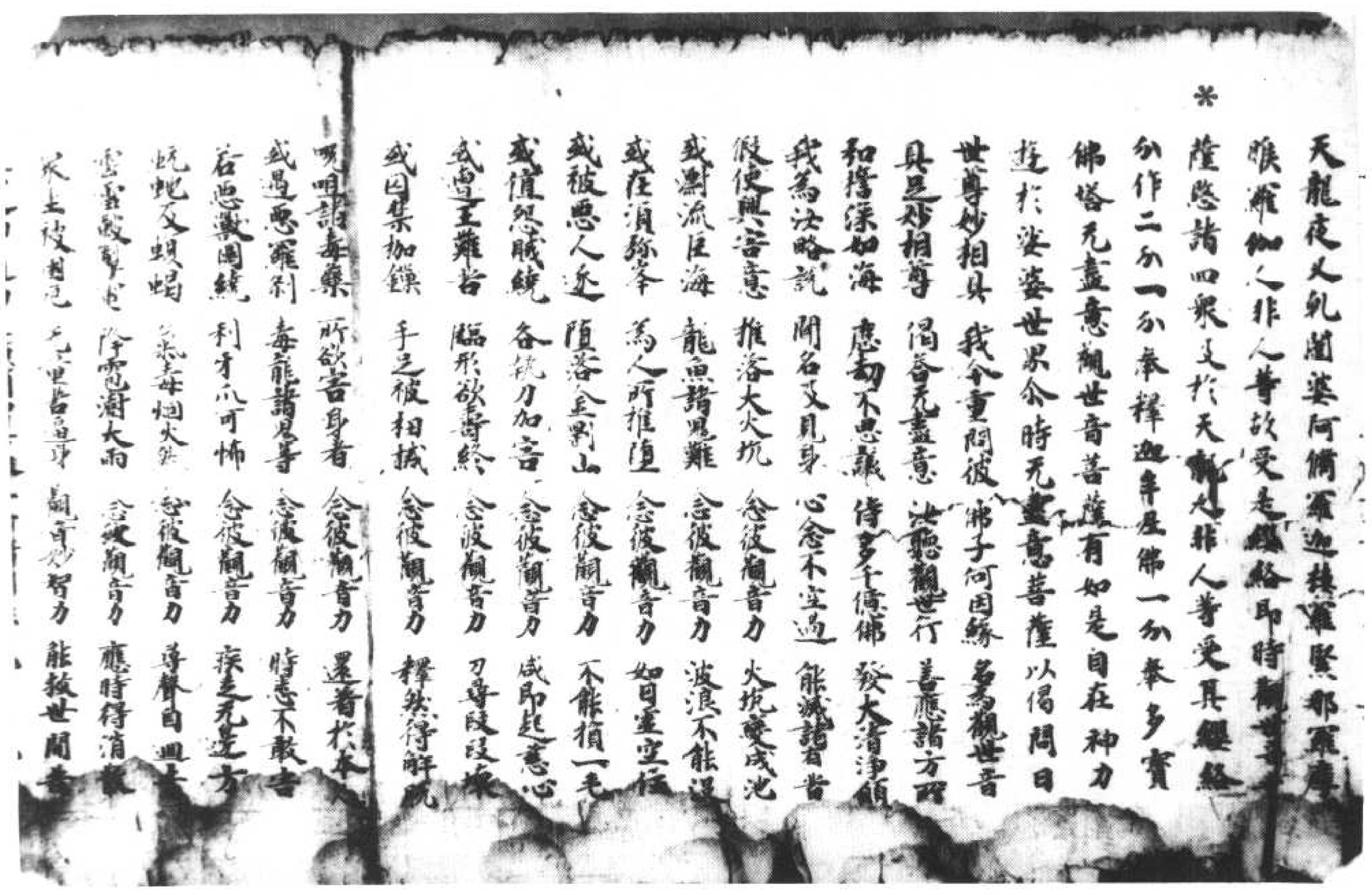
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛
說是普門品時衆中八万四千衆生皆發
无等等阿耨多羅三藐三菩提心

門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中
能施无畏故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是

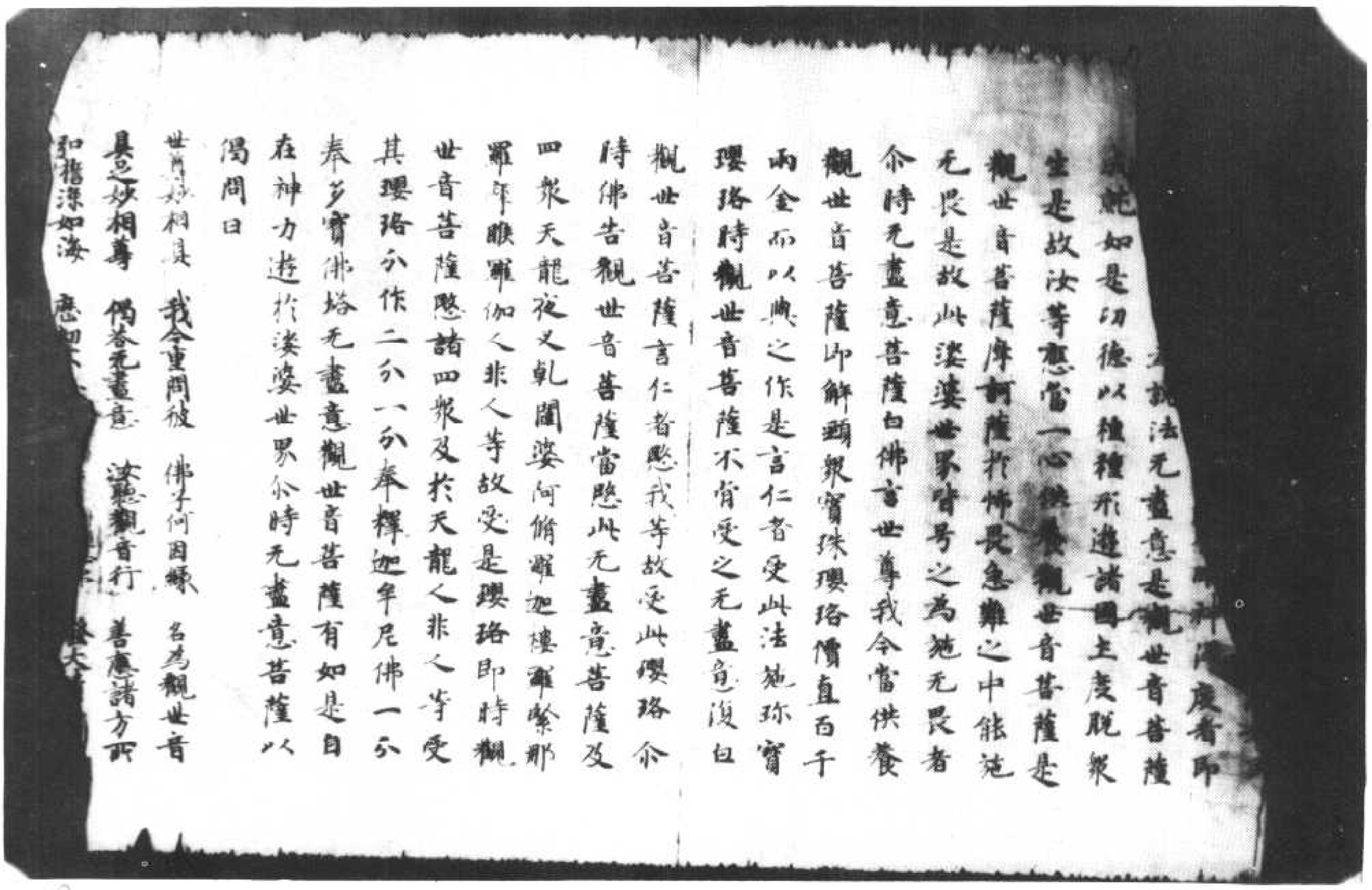


而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
門身而為說法　應以人等身得度者即現
羅緊那羅摩睺羅伽人等身得度者即
現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而
以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀
世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩
薩言仁者愍我等故受此瓔珞介時佛告
觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音

北六〇四五號（文三十三）　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界介時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時惡不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦



21 五十二第品門普薩菩音世觀七第卷經華蓮法妙　（四　　始）號七四〇六北

五十二第品門普薩菩音世觀七第卷經華蓮法妙　（一十四師）號八四〇六北▼

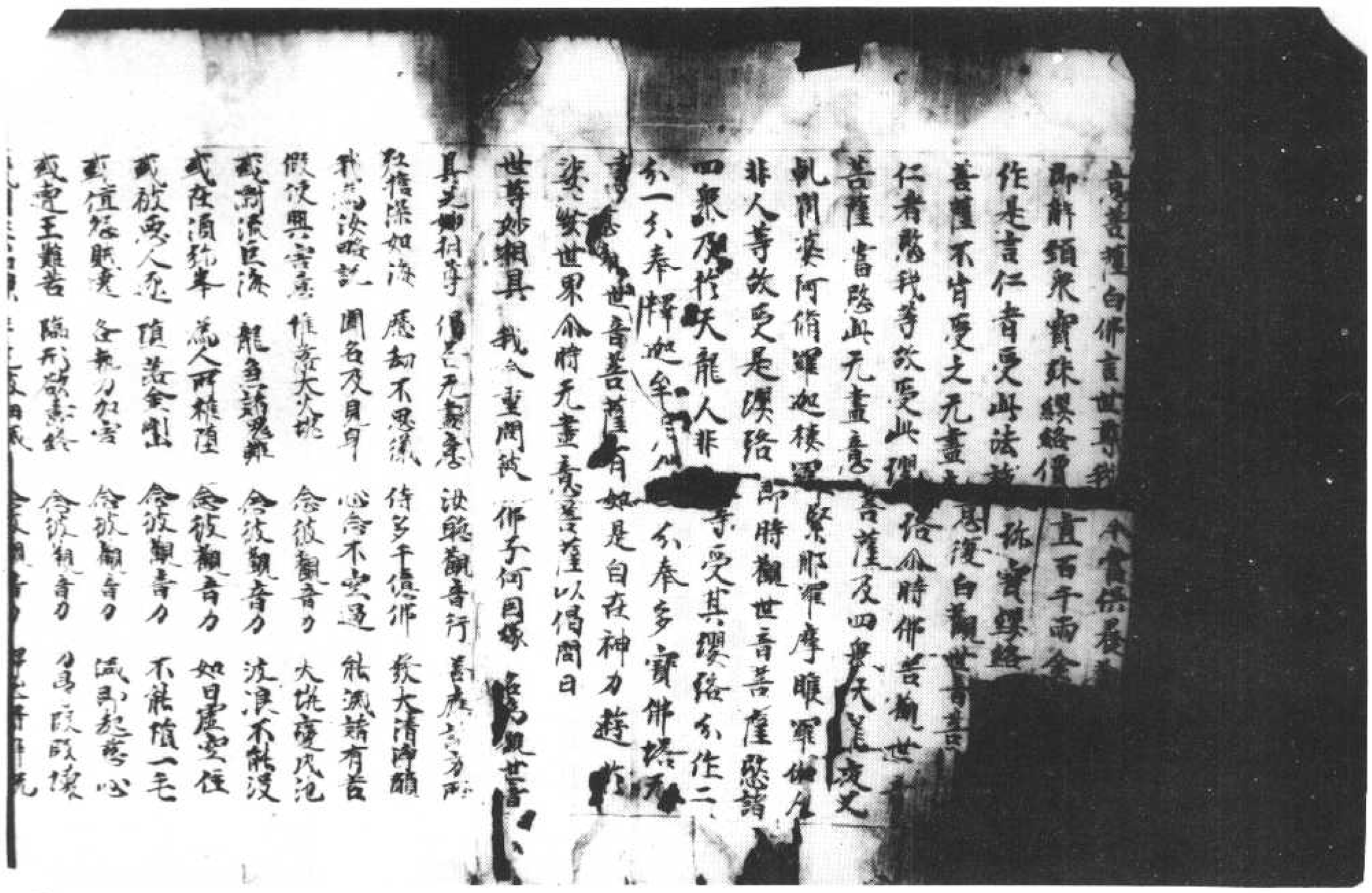
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者尒
時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百
千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒
時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀
世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受
其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分
奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰

14

世音菩薩慈諸四衆及於天龍人非人等受
其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分
奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
或惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時消散

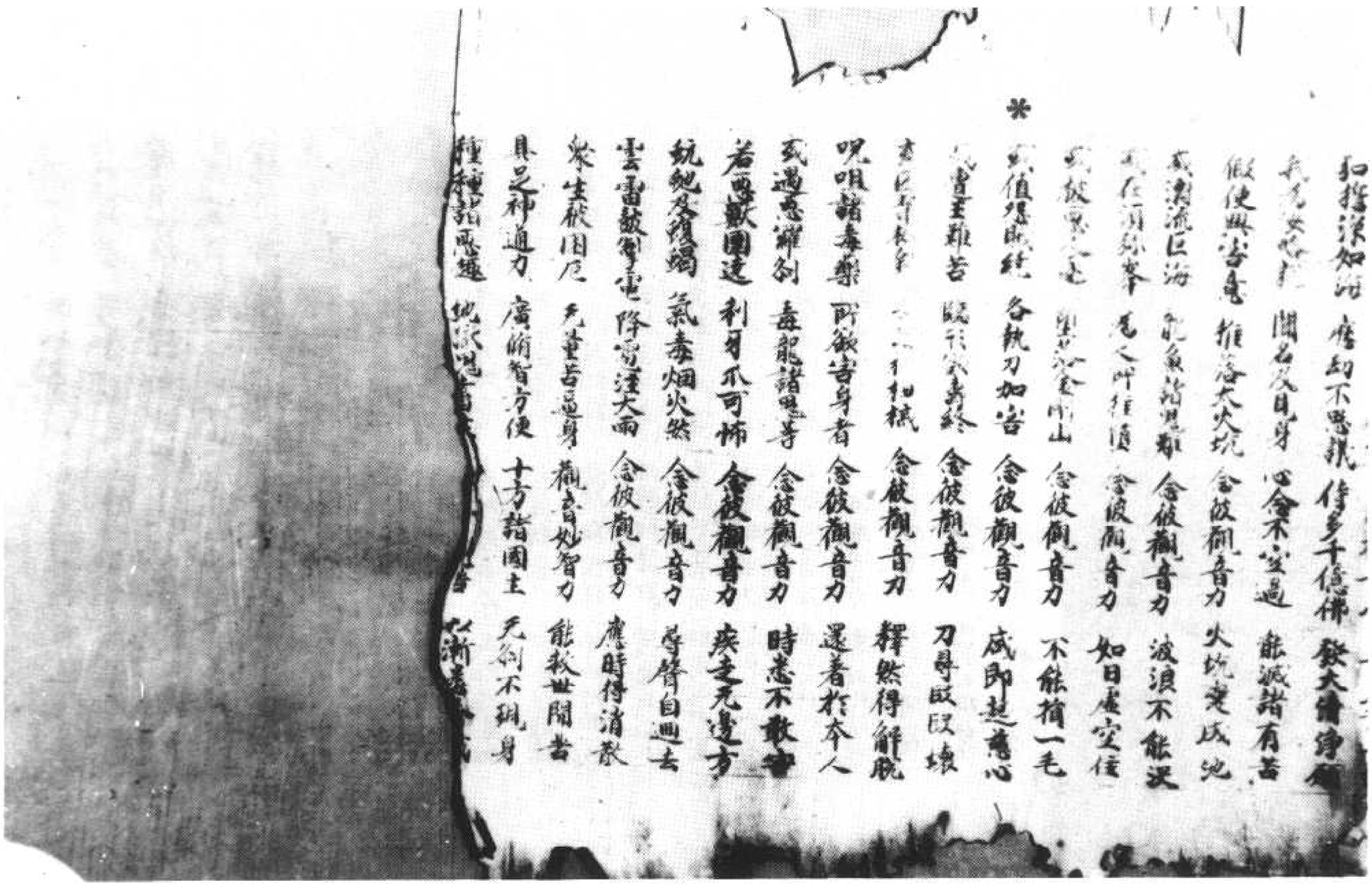


假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　大坑變成池
或遭黑風吹　羅剎惡鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　皆悉不敢害
若惡獸圍繞　利爪及可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅諸煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故今頂禮
今時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神
通力者當知是人功德不少佛說是普門品時

觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞余
時佛告觀世音善薩當愍此无盡意菩薩及
四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀
世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受
其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分
奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界余時无盡意菩薩以
偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞

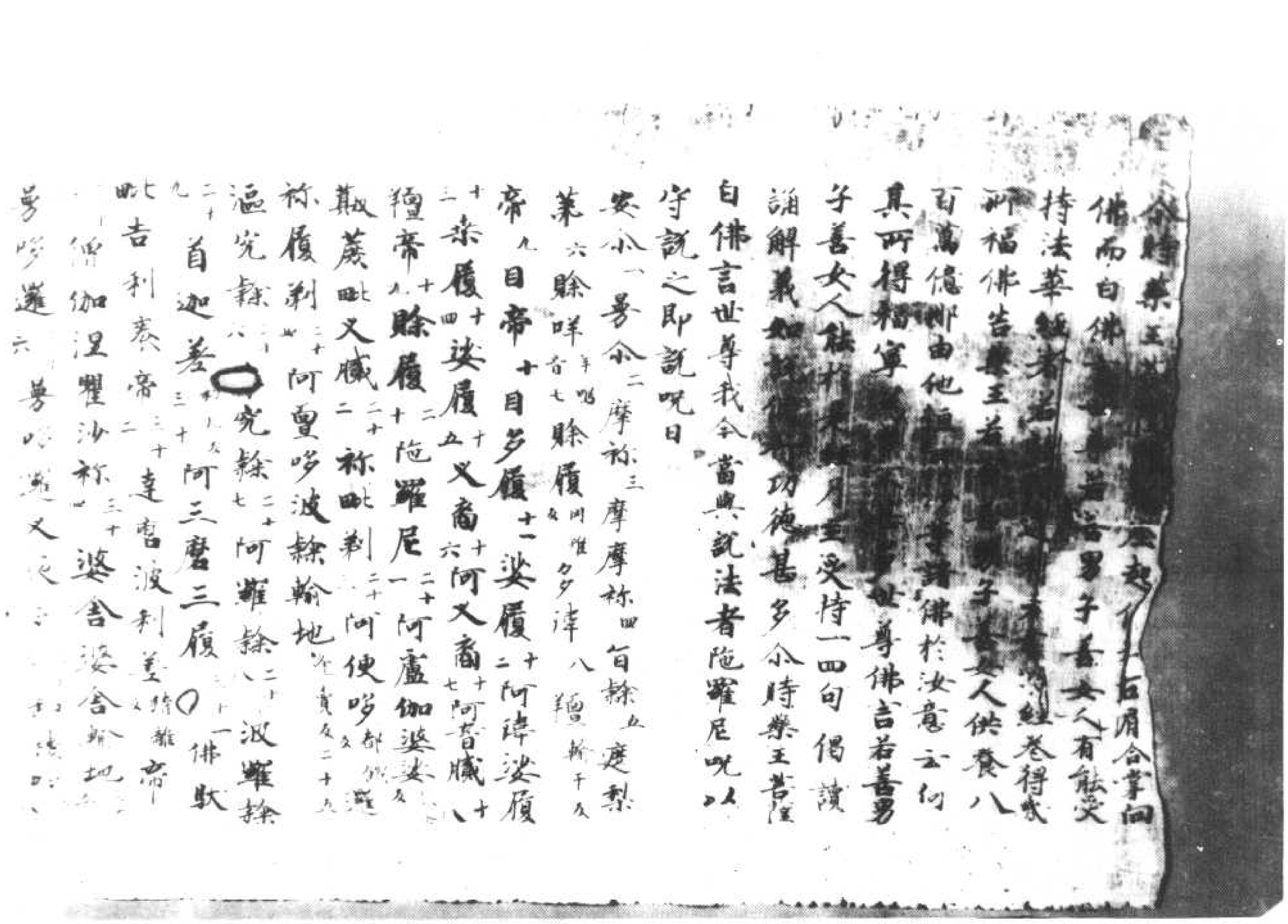
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀音行
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被柳械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消滅
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅



念彼觀音力　刀尋段段壞
或遭惡羅剎　毒龍諸惡鬼　念彼觀音力　時惡不敢害
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自遠去
若惡獸圍遶　利爪牙可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不見身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

時觀世音
菩薩言仁者
若觀世音菩薩當
天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅伽人非人等故受
菩薩恩諸四衆及於天龍
尒作二尒一尒奉釋迦牟尼
佛塔无盡意觀世音菩薩摩
訶薩以何因緣名為觀世音
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫

或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時尋不敢害
若惡獸圍遶　利爪及牙怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣備智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
訟訟遠官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心



合掌恭敬
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦經卷得成
所福佛告藥王若有子善女人供養八
百萬億那由他恒河沙諸佛於汝意云何
其所得福寧
子善女人能於尊佛所若善男
誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 曼尒二 摩祇三 摩摩祇四 旨隸五 遮梨
第六 隸咩七 隸履八 隸履九 目帝十 目多履十一 婆履十二 阿鞞婆履十三
鞞婆履十四 婆履十五 阿婆履十六 阿婆履十七 阿婆履十八
鞞履十九 隸履二十 陀羅尼二十一 阿盧伽婆婆二十二
鞞履二十三 祇帝二十四 阿便哆二十五 鞞履二十六
祇履二十七 阿亶哆波隸輸地二十八 波隸輸地二十九
漚究隸三十 阿羅隸三十一 波羅隸三十二
首迦差三十三 阿三磨三十四 佛馱
吉利蔡帝三十五 達磨波利差三十六 僧伽涅瞿沙祇三十七 婆舍婆舍輸地三十八
曼哆邏三十九 曼哆邏又夜多三十

吉利蔡帝二十一 達磨波利差帝二十二 僧伽涅瞿沙祇二十三 婆舍婆舍輸地二十四
曼哆邏二十五 曼哆邏又夜多二十六 郁枳二十七 郁枳二十八 阿隸二十九
阿羅婆蔗三十 涅隸蔗三十一 涅隸蔗多婆蔗三十二 阿婆盧三十三 阿摩若三十四
那多夜三十五
阿婆盧二 阿摩若一
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有假毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼者夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰
座隸一 摩訶座隸二 郁枳三 目枳四 阿隸五
阿羅婆蔗六 涅隸蔗七 涅隸蔗多婆蔗八
伊緻帝九 伊緻帝十 伊緻帝十一 伊緻帝十二
伊緻帝十三 伊緻帝十四 伊緻帝十五 伊緻帝十六
伊緻帝十七 伊緻帝十八 伊緻帝十九 伊緻帝二十
伊緻帝二十一 伊緻帝二十二 伊緻帝二十三 伊緻帝二十四
伊緻帝二十五 伊緻帝二十六 伊緻帝二十七 伊緻帝二十八
伊緻帝二十九 伊緻帝三十 伊緻帝三十一 伊緻帝三十二
伊緻帝三十三 伊緻帝三十四 伊緻帝三十五 伊緻帝三十六
伊緻帝三十七 伊緻帝三十八 伊緻帝三十九 伊緻帝四十
伊緻帝四十一 伊緻帝四十二 伊緻帝四十三 伊緻帝四十四
伊緻帝四十五 伊緻帝四十六 伊緻帝四十七 伊緻帝四十八
伊緻帝四十九 伊緻帝五十 伊緻帝五十一 伊緻帝五十二
伊緻帝五十三 伊緻帝五十四 伊緻帝五十五 伊緻帝五十六
伊緻帝五十七 伊緻帝五十八 伊緻帝五十九 伊緻帝六十
伊緻帝六十一 伊緻帝六十二 伊緻帝六十三 伊緻帝六十四
伊緻帝六十五 伊緻帝六十六 伊緻帝六十七 伊緻帝六十八
伊緻帝六十九 伊緻帝七十 伊緻帝七十一 伊緻帝七十二
伊緻帝七十三 伊緻帝七十四 伊緻帝七十五 伊緻帝七十六
伊緻帝七十七 伊緻帝七十八 伊緻帝七十九 伊緻帝八十
伊緻帝八十一 伊緻帝八十二 伊緻帝八十三 伊緻帝八十四
伊緻帝八十五 伊緻帝八十六 伊緻帝八十七 伊緻帝八十八
伊緻帝八十九 伊緻帝九十 伊緻帝九十一 伊緻帝九十二
伊緻帝九十三 伊緻帝九十四 伊緻帝九十五 伊緻帝九十六
伊緻帝九十七 伊緻帝九十八 伊緻帝九十九 伊緻帝一百
伊緻帝一百一 伊緻帝一百二 伊緻帝一百三 伊緻帝一百四
伊緻帝一百五 伊緻帝一百六 伊緻帝一百七 伊緻帝一百八
伊緻帝一百九 伊緻帝一百十 伊緻帝一百十一 伊緻帝一百十二
伊緻帝一百十三 伊緻帝一百十四 伊緻帝一百十五 伊緻帝一百十六
伊緻帝一百十七 伊緻帝一百十八 伊緻帝一百十九 伊緻帝一百二十
伊緻帝一百二十一 伊緻帝一百二十二 伊緻帝一百二十三 伊緻帝一百二十四
伊緻帝一百二十五 伊緻帝一百二十六 伊緻帝一百二十七 伊緻帝一百二十八
伊緻帝一百二十九 伊緻帝一百三十 伊緻帝一百三十一 伊緻帝一百三十二
伊緻帝一百三十三 伊緻帝一百三十四 伊緻帝一百三十五 伊緻帝一百三十六
伊緻帝一百三十七 伊緻帝一百三十八 伊緻帝一百三十九 伊緻帝一百四十
伊緻帝一百四十一 伊緻帝一百四十二 伊緻帝一百四十三 伊緻帝一百四十四
伊緻帝一百四十五 伊緻帝一百四十六 伊緻帝一百四十七 伊緻帝一百四十八
伊緻帝一百四十九 伊緻帝一百五十 伊緻帝一百五十一 伊緻帝一百五十二
伊緻帝一百五十三 伊緻帝一百五十四 伊緻帝一百五十五 伊緻帝一百五十六
伊緻帝一百五十七 伊緻帝一百五十八 伊緻帝一百五十九 伊緻帝一百六十
伊緻帝一百六十一 伊緻帝一百六十二 伊緻帝一百六十三 伊緻帝一百六十四
伊緻帝一百六十五 伊緻帝一百六十六 伊緻帝一百六十七 伊緻帝一百六十八
伊緻帝一百六十九 伊緻帝一百七十 伊緻帝一百七十一 伊緻帝一百七十二
伊緻帝一百七十三 伊緻帝一百七十四 伊緻帝一百七十五 伊緻帝一百七十六
伊緻帝一百七十七 伊緻帝一百七十八 伊緻帝一百七十九 伊緻帝一百八十
伊緻帝一百八十一 伊緻帝一百八十二 伊緻帝一百八十三 伊緻帝一百八十四
伊緻帝一百八十五 伊緻帝一百八十六 伊緻帝一百八十七 伊緻帝一百八十八
伊緻帝一百八十九 伊緻帝一百九十 伊緻帝一百九十一 伊緻帝一百九十二
伊緻帝一百九十三 伊緻帝一百九十四 伊緻帝一百九十五 伊緻帝一百九十六
伊緻帝一百九十七 伊緻帝一百九十八 伊緻帝一百九十九 伊緻帝二百
伊緻帝二百一 伊緻帝二百二 伊緻帝二百三 伊緻帝二百四
伊緻帝二百五 伊緻帝二百六 伊緻帝二百七 伊緻帝二百八
伊緻帝二百九 伊緻帝二百十 伊緻帝二百十一 伊緻帝二百十二
伊緻帝二百十三 伊緻帝二百十四 伊緻帝二百十五 伊緻帝二百十六
伊緻帝二百十七 伊緻帝二百十八 伊緻帝二百十九 伊緻帝二百二十
伊緻帝二百二十一 伊緻帝二百二十二 伊緻帝二百二十三 伊緻帝二百二十四
伊緻帝二百二十五 伊緻帝二百二十六 伊緻帝二百二十七 伊緻帝二百二十八
伊緻帝二百二十九 伊緻帝二百三十 伊緻帝二百三十一 伊緻帝二百三十二
伊緻帝二百三十三 伊緻帝二百三十四 伊緻帝二百三十五 伊緻帝二百三十六
伊緻帝二百三十七 伊緻帝二百三十八 伊緻帝二百三十九 伊緻帝二百四十
伊緻帝二百四十一 伊緻帝二百四十二 伊緻帝二百四十三 伊緻帝二百四十四
伊緻帝二百四十五 伊緻帝二百四十六 伊緻帝二百四十七 伊緻帝二百四十八
伊緻帝二百四十九 伊緻帝二百五十 伊緻帝二百五十一 伊緻帝二百五十二
伊緻帝二百五十三 伊緻帝二百五十四 伊緻帝二百五十五 伊緻帝二百五十六
伊緻帝二百五十七 伊緻帝二百五十八 伊緻帝二百五十九 伊緻帝二百六十
伊緻帝二百六十一 伊緻帝二百六十二 伊緻帝二百六十三 伊緻帝二百六十四
伊緻帝二百六十五 伊緻帝二百六十六 伊緻帝二百六十七 伊緻帝二百六十八
伊緻帝二百六十九 伊緻帝二百七十 伊緻帝二百七十一 伊緻帝二百七十二
伊緻帝二百七十三 伊緻帝二百七十四 伊緻帝二百七十五 伊緻帝二百七十六
伊緻帝二百七十七 伊緻帝二百七十八 伊緻帝二百七十九 伊緻帝二百八十
伊緻帝二百八十一 伊緻帝二百八十二 伊緻帝二百八十三 伊緻帝二百八十四
伊緻帝二百八十五 伊緻帝二百八十六 伊緻帝二百八十七 伊緻帝二百八十八
伊緻帝二百八十九 伊緻帝二百九十 伊緻帝二百九十一 伊緻帝二百九十二
伊緻帝二百九十三 伊緻帝二百九十四 伊緻帝二百九十五 伊緻帝二百九十六
伊緻帝二百九十七 伊緻帝二百九十八 伊緻帝二百九十九 伊緻帝三百
伊緻帝三百一 伊緻帝三百二 伊緻帝三百三 伊緻帝三百四
伊緻帝三百五 伊緻帝三百六 伊緻帝三百七 伊緻帝三百八
伊緻帝三百九 伊緻帝三百十 伊緻帝三百十一 伊緻帝三百十二
伊緻帝三百十三 伊緻帝三百十四 伊緻帝三百十五 伊緻帝三百十六
伊緻帝三百十七 伊緻帝三百十八 伊緻帝三百十九 伊緻帝三百二十
伊緻帝三百二十一 伊緻帝三百二十二 伊緻帝三百二十三 伊緻帝三百二十四
伊緻帝三百二十五 伊緻帝三百二十六 伊緻帝三百二十七 伊緻帝三百二十八
伊緻帝三百二十九 伊緻帝三百三十 伊緻帝三百三十一 伊緻帝三百三十二
伊緻帝三百三十三 伊緻帝三百三十四 伊緻帝三百三十五 伊緻帝三百三十六
伊緻帝三百三十七 伊緻帝三百三十八 伊緻帝三百三十九 伊緻帝三百四十
伊緻帝三百四十一 伊緻帝三百四十二 伊緻帝三百四十三 伊緻帝三百四十四
伊緻帝三百四十五 伊緻帝三百四十六 伊緻帝三百四十七 伊緻帝三百四十八
伊緻帝三百四十九 伊緻帝三百五十 伊緻帝三百五十一 伊緻帝三百五十二
伊緻帝三百五十三 伊緻帝三百五十四 伊緻帝三百五十五 伊緻帝三百五十六
伊緻帝三百五十七 伊緻帝三百五十八 伊緻帝三百五十九 伊緻帝三百六十
伊緻帝三百六十一 伊緻帝三百六十二 伊緻帝三百六十三 伊緻帝三百六十四
伊緻帝三百六十五 伊緻帝三百六十六 伊緻帝三百六十七 伊緻帝三百六十八
伊緻帝三百六十九 伊緻帝三百七十 伊緻帝三百七十一 伊緻帝三百七十二
伊緻帝三百七十三 伊緻帝三百七十四 伊緻帝三百七十五 伊緻帝三百七十六
伊緻帝三百七十七 伊緻帝三百七十八 伊緻帝三百七十九 伊緻帝三百八十
伊緻帝三百八十一 伊緻帝三百八十二 伊緻帝三百八十三 伊緻帝三百八十四
伊緻帝三百八十五 伊緻帝三百八十六 伊緻帝三百八十七 伊緻帝三百八十八
伊緻帝三百八十九 伊緻帝三百九十 伊緻帝三百九十一 伊緻帝三百九十二
伊緻帝三百九十三 伊緻帝三百九十四 伊緻帝三百九十五 伊緻帝三百九十六
伊緻帝三百九十七 伊緻帝三百九十八 伊緻帝三百九十九 伊緻帝四百
伊緻帝四百一 伊緻帝四百二 伊緻帝四百三 伊緻帝四百四
伊緻帝四百五 伊緻帝四百六 伊緻帝四百七 伊緻帝四百八
伊緻帝四百九 伊緻帝四百十 伊緻帝四百十一 伊緻帝四百十二
伊緻帝四百十三 伊緻帝四百十四 伊緻帝四百十五 伊緻帝四百十六
伊緻帝四百十七 伊緻帝四百十八 伊緻帝四百十九 伊緻帝四百二十
伊緻帝四百二十一 伊緻帝四百二十二 伊緻帝四百二十三 伊緻帝四百二十四
伊緻帝四百二十五 伊緻帝四百二十六 伊緻帝四百二十七 伊緻帝四百二十八
伊緻帝四百二十九 伊緻帝四百三十 伊緻帝四百三十一 伊緻帝四百三十二
伊緻帝四百三十三 伊緻帝四百三十四 伊緻帝四百三十五 伊緻帝四百三十六
伊緻帝四百三十七 伊緻帝四百三十八 伊緻帝四百三十九 伊緻帝四百四十
伊緻帝四百四十一 伊緻帝四百四十二 伊緻帝四百四十三 伊緻帝四百四十四
伊緻帝四百四十五 伊緻帝四百四十六 伊緻帝四百四十七 伊緻帝四百四十八
伊緻帝四百四十九 伊緻帝四百五十 伊緻帝四百五十一 伊緻帝四百五十二
伊緻帝四百五十三 伊緻帝四百五十四 伊緻帝四百五十五 伊緻帝四百五十六
伊緻帝四百五十七 伊緻帝四百五十八 伊緻帝四百五十九 伊緻帝四百六十
伊緻帝四百六十一 伊緻帝四百六十二 伊緻帝四百六十三 伊緻帝四百六十四
伊緻帝四百六十五 伊緻帝四百六十六 伊緻帝四百六十七 伊緻帝四百六十八
伊緻帝四百六十九 伊緻帝四百七十 伊緻帝四百七十一 伊緻帝四百七十二
伊緻帝四百七十三 伊緻帝四百七十四 伊緻帝四百七十五 伊緻帝四百七十六
伊緻帝四百七十七 伊緻帝四百七十八 伊緻帝四百七十九 伊緻帝四百八十
伊緻帝四百八十一 伊緻帝四百八十二 伊緻帝四百八十三 伊緻帝四百八十四
伊緻帝四百八十五 伊緻帝四百八十六 伊緻帝四百八十七 伊緻帝四百八十八
伊緻帝四百八十九 伊緻帝四百九十 伊緻帝四百九十一 伊緻帝四百九十二
伊緻帝四百九十三 伊緻帝四百九十四 伊緻帝四百九十五 伊緻帝四百九十六
伊緻帝四百九十七 伊緻帝四百九十八 伊緻帝四百九十九 伊緻帝五百
伊緻帝五百一 伊緻帝五百二 伊緻帝五百三 伊緻帝五百四
伊緻帝五百五 伊緻帝五百六 伊緻帝五百七 伊緻帝五百八
伊緻帝五百九 伊緻帝五百十 伊緻帝五百十一 伊緻帝五百十二
伊緻帝五百十三 伊緻帝五百十四 伊緻帝五百十五 伊緻帝五百十六
伊緻帝五百十七 伊緻帝五百十八 伊緻帝五百十九 伊緻帝五百二十
伊緻帝五百二十一 伊緻帝五百二十二 伊緻帝五百二十三 伊緻帝五百二十四
伊緻帝五百二十五 伊緻帝五百二十六 伊緻帝五百二十七 伊緻帝五百二十八
伊緻帝五百二十九 伊緻帝五百三十 伊緻帝五百三十一 伊緻帝五百三十二
伊緻帝五百三十三 伊緻帝五百三十四 伊緻帝五百三十五 伊緻帝五百三十六
伊緻帝五百三十七 伊緻帝五百三十八 伊緻帝五百三十九 伊緻帝五百四十
伊緻帝五百四十一 伊緻帝五百四十二 伊緻帝五百四十三 伊緻帝五百四十四
伊緻帝五百四十五 伊緻帝五百四十六 伊緻帝五百四十七 伊緻帝五百四十八
伊緻帝五百四十九 伊緻帝五百五十 伊緻帝五百五十一 伊緻帝五百五十二
伊緻帝五百五十三 伊緻帝五百五十四 伊緻帝五百五十五 伊緻帝五百五十六
伊緻帝五百五十七 伊緻帝五百五十八 伊緻帝五百五十九 伊緻帝五百六十
伊緻帝五百六十一 伊緻帝五百六十二 伊緻帝五百六十三 伊緻帝五百六十四
伊緻帝五百六十五 伊緻帝五百六十六 伊緻帝五百六十七 伊緻帝五百六十八
伊緻帝五百六十九 伊緻帝五百七十 伊緻帝五百七十一 伊緻帝五百七十二
伊緻帝五百七十三 伊緻帝五百七十四 伊緻帝五百七十五 伊緻帝五百七十六
伊緻帝五百七十七 伊緻帝五百七十八 伊緻帝五百七十九 伊緻帝五百八十
伊緻帝五百八十一 伊緻帝五百八十二 伊緻帝五百八十三 伊緻帝五百八十四
伊緻帝五百八十五 伊緻帝五百八十六 伊緻帝五百八十七 伊緻帝五百八十八
伊緻帝五百八十九 伊緻帝五百九十 伊緻帝五百九十一 伊緻帝五百九十二
伊緻帝五百九十三 伊緻帝五百九十四 伊緻帝五百九十五 伊緻帝五百九十六
伊緻帝五百九十七 伊緻帝五百九十八 伊緻帝五百九十九 伊緻帝六百
伊緻帝六百一 伊緻帝六百二 伊緻帝六百三 伊緻帝六百四
伊緻帝六百五 伊緻帝六百六 伊緻帝六百七 伊緻帝六百八
伊緻帝六百九 伊緻帝六百十 伊緻帝六百十一 伊緻帝六百十二
伊緻帝六百十三 伊緻帝六百十四 伊緻帝六百十五 伊緻帝六百十六
伊緻帝六百十七 伊緻帝六百十八 伊緻帝六百十九 伊緻帝六百二十
伊緻帝六百二十一 伊緻帝六百二十二 伊緻帝六百二十三 伊緻帝六百二十四
伊緻帝六百二十五 伊緻帝六百二十六 伊緻帝六百二十七 伊緻帝六百二十八
伊緻帝六百二十九 伊緻帝六百三十 伊緻帝六百三十一 伊緻帝六百三十二
伊緻帝六百三十三 伊緻帝六百三十四 伊緻帝六百三十五 伊緻帝六百三十六
伊緻帝六百三十七 伊緻帝六百三十八 伊緻帝六百三十九 伊緻帝六百四十
伊緻帝六百四十一 伊緻帝六百四十二 伊緻帝六百四十三 伊緻帝六百四十四
伊緻帝六百四十五 伊緻帝六百四十六 伊緻帝六百四十七 伊緻帝六百四十八
伊緻帝六百四十九 伊緻帝六百五十 伊緻帝六百五十一 伊緻帝六百五十二
伊緻帝六百五十三 伊緻帝六百五十四 伊緻帝六百五十五 伊緻帝六百五十六
伊緻帝六百五十七 伊緻帝六百五十八 伊緻帝六百五十九 伊緻帝六百六十
伊緻帝六百六十一 伊緻帝六百六十二 伊緻帝六百六十三 伊緻帝六百六十四
伊緻帝六百六十五 伊緻帝六百六十六 伊緻帝六百六十七 伊緻帝六百六十八
伊緻帝六百六十九 伊緻帝六百七十 伊緻帝六百七十一 伊緻帝六百七十二
伊緻帝六百七十三 伊緻帝六百七十四 伊緻帝六百七十五 伊緻帝六百七十六
伊緻帝六百七十七 伊緻帝六百七十八 伊緻帝六百七十九 伊緻帝六百八十
伊緻帝六百八十一 伊緻帝六百八十二 伊緻帝六百八十三 伊緻帝六百八十四
伊緻帝六百八十五 伊緻帝六百八十六 伊緻帝六百八十七 伊緻帝六百八十八
伊緻帝六百八十九 伊緻帝六百九十 伊緻帝六百九十一 伊緻帝六百九十二
伊緻帝六百九十三 伊緻帝六百九十四 伊緻帝六百九十五 伊緻帝六百九十六
伊緻帝六百九十七 伊緻帝六百九十八 伊緻帝六百九十九 伊緻帝七百
伊緻帝七百一 伊緻帝七百二 伊緻帝七百三 伊緻帝七百四
伊緻帝七百五 伊緻帝七百六 伊緻帝七百七 伊緻帝七百八
伊緻帝七百九 伊緻帝七百十 伊緻帝七百十一 伊緻帝七百十二
伊緻帝七百十三 伊緻帝七百十四 伊緻帝七百十五 伊緻帝七百十六
伊緻帝七百十七 伊緻帝七百十八 伊緻帝七百十九 伊緻帝七百二十
伊緻帝七百二十一 伊緻帝七百二十二 伊緻帝七百二十三 伊緻帝七百二十四
伊緻帝七百二十五 伊緻帝七百二十六 伊緻帝七百二十七 伊緻帝七百二十八
伊緻帝七百二十九 伊緻帝七百三十 伊緻帝七百三十一 伊緻帝七百三十二
伊緻帝七百三十三 伊緻帝七百三十四 伊緻帝七百三十五 伊緻帝七百三十六
伊緻帝七百三十七 伊緻帝七百三十八 伊緻帝七百三十九 伊緻帝七百四十
伊緻帝七百四十一 伊緻帝七百四十二 伊緻帝七百四十三 伊緻帝七百四十四
伊緻帝七百四十五 伊緻帝七百四十六 伊緻帝七百四十七 伊緻帝七百四十八
伊緻帝七百四十九 伊緻帝七百五十 伊緻帝七百五十一 伊緻帝七百五十二
伊緻帝七百五十三 伊緻帝七百五十四 伊緻帝七百五十五 伊緻帝七百五十六
伊緻帝七百五十七 伊緻帝七百五十八 伊緻帝七百五十九 伊緻帝七百六十
伊緻帝七百六十一 伊緻帝七百六十二 伊緻帝七百六十三 伊緻帝七百六十四
伊緻帝七百六十五 伊緻帝七百六十六 伊緻帝七百六十七 伊緻帝七百六十八
伊緻帝七百六十九 伊緻帝七百七十 伊緻帝七百七十一 伊緻帝七百七十二
伊緻帝七百七十三 伊緻帝七百七十四 伊緻帝七百七十五 伊緻帝七百七十六
伊緻帝七百七十七 伊緻帝七百七十八 伊緻帝七百七十九 伊緻帝七百八十
伊緻帝七百八十一 伊緻帝七百八十二 伊緻帝七百八十三 伊緻帝七百八十四
伊緻帝七百八十五 伊緻帝七百八十六 伊緻帝七百八十七 伊緻帝七百八十八
伊緻帝七百八十九 伊緻帝七百九十 伊緻帝七百九十一 伊緻帝七百九十二
伊緻帝七百九十三 伊緻帝七百九十四 伊緻帝七百九十五 伊緻帝七百九十六
伊緻帝七百九十七 伊緻帝七百九十八 伊緻帝七百九十九 伊緻帝八百
伊緻帝八百一 伊緻帝八百二 伊緻帝八百三 伊緻帝八百四
伊緻帝八百五 伊緻帝八百六 伊緻帝八百七 伊緻帝八百八
伊緻帝八百九 伊緻帝八百十 伊緻帝八百十一 伊緻帝八百十二
伊緻帝八百十三 伊緻帝八百十四 伊緻帝八百十五 伊緻帝八百十六
伊緻帝八百十七 伊緻帝八百十八 伊緻帝八百十九 伊緻帝八百二十
伊緻帝八百二十一 伊緻帝八百二十二 伊緻帝八百二十三 伊緻帝八百二十四
伊緻帝八百二十五 伊緻帝八百二十六 伊緻帝八百二十七 伊緻帝八百二十八
伊緻帝八百二十九 伊緻帝八百三十 伊緻帝八百三十一 伊緻帝八百三十二
伊緻帝八百三十三 伊緻帝八百三十四 伊緻帝八百三十五 伊緻帝八百三十六
伊緻帝八百三十七 伊緻帝八百三十八 伊緻帝八百三十九 伊緻帝八百四十
伊緻帝八百四十一 伊緻帝八百四十二 伊緻帝八百四十三 伊緻帝八百四十四
伊緻帝八百四十五 伊緻帝八百四十六 伊緻帝八百四十七 伊緻帝八百四十八
伊緻帝八百四十九 伊緻帝八百五十 伊緻帝八百五十一 伊緻帝八百五十二
伊緻帝八百五十三 伊緻帝八百五十四 伊緻帝八百五十五 伊緻帝八百五十六
伊緻帝八百五十七 伊緻帝八百五十八 伊緻帝八百五十九 伊緻帝八百六十
伊緻帝八百六十一 伊緻帝八百六十二 伊緻帝八百六十三 伊緻帝八百六十四
伊緻帝八百六十五 伊緻帝八百六十六 伊緻帝八百六十七 伊緻帝八百六十八
伊緻帝八百六十九 伊緻帝八百七十 伊緻帝八百七十一 伊緻帝八百七十二
伊緻帝八百七十三 伊緻帝八百七十四 伊緻帝八百七十五 伊緻帝八百七十六
伊緻帝八百七十七 伊緻帝八百七十八 伊緻帝八百七十九 伊緻帝八百八十
伊緻帝八百八十一 伊緻帝八百八十二 伊緻帝八百八十三 伊緻帝八百八十四
伊緻帝八百八十五 伊緻帝八百八十六 伊緻帝八百八十七 伊緻帝八百八十八
伊緻帝八百八十九 伊緻帝八百九十 伊緻帝八百九十一 伊緻帝八百九十二
伊緻帝八百九十三 伊緻帝八百九十四 伊緻帝八百九十五 伊緻帝八百九十六
伊緻帝八百九十七 伊緻帝八百九十八 伊緻帝八百九十九 伊緻帝九百
伊緻帝九百一 伊緻帝九百二 伊緻帝九百三 伊緻帝九百四
伊緻帝九百五 伊緻帝九百六 伊緻帝九百七 伊緻帝九百八
伊緻帝九百九 伊緻帝九百十 伊緻帝九百十一 伊緻帝九百十二
伊緻帝九百十三 伊緻帝九百十四 伊緻帝九百十五 伊緻帝九百十六
伊緻帝九百十七 伊緻帝九百十八 伊緻帝九百十九 伊緻帝九百二十
伊緻帝九百二十一 伊緻帝九百二十二 伊緻帝九百二十三 伊緻帝九百二十四
伊緻帝九百二十五 伊緻帝九百二十六 伊緻帝九百二十七 伊緻帝九百二十八
伊緻帝九百二十九 伊緻帝九百三十 伊緻帝九百三十一 伊緻帝九百三十二
伊緻帝九百三十三 伊緻帝九百三十四 伊緻帝九百三十五 伊緻帝九百三十六
伊緻帝九百三十七 伊緻帝九百三十八 伊緻帝九百三十九 伊緻帝九百四十
伊緻帝九百四十一 伊緻帝九百四十二 伊緻帝九百四十三 伊緻帝九百四十四
伊緻帝九百四十五 伊緻帝九百四十六 伊緻帝九百四十七 伊緻帝九百四十八
伊緻帝九百四十九 伊緻帝九百五十 伊緻帝九百五十一 伊緻帝九百五十二
伊緻帝九百五十三 伊緻帝九百五十四 伊緻帝九百五十五 伊緻帝九百五十六
伊緻帝九百五十七 伊緻帝九百五十八 伊緻帝九百五十九 伊緻帝九百六十
伊緻帝九百六十一 伊緻帝九百六十二 伊緻帝九百六十三 伊緻帝九百六十四
伊緻帝九百六十五 伊緻帝九百六十六 伊緻帝九百六十七 伊緻帝九百六十八
伊緻帝九百六十九 伊緻帝九百七十 伊緻帝九百七十一 伊緻帝九百七十二
伊緻帝九百七十三 伊緻帝九百七十四 伊緻帝九百七十五 伊緻帝九百七十六
伊緻帝九百七十七 伊緻帝九百七十八 伊緻帝九百七十九 伊緻帝九百八十
伊緻帝九百八十一 伊緻帝九百八十二 伊緻帝九百八十三 伊緻帝九百八十四
伊緻帝九百八十五 伊緻帝九百八十六 伊緻帝九百八十七 伊緻帝九百八十八
伊緻帝九百八十九 伊緻帝九百九十 伊緻帝九百九十一 伊緻帝九百九十二
伊緻帝九百九十三 伊緻帝九百九十四 伊緻帝九百九十五 伊緻帝九百九十六
伊緻帝九百九十七 伊緻帝九百九十八 伊緻帝九百九十九 伊緻帝一千
伊緻帝一千一 伊緻帝一千二 伊緻帝一千三 伊緻帝一千四
伊緻帝一千五 伊緻帝一千六 伊緻帝一千七 伊緻帝一千八
伊緻帝一千九 伊緻帝一千十 伊緻帝一千十一 伊緻帝一千十二
伊緻帝一千十三 伊緻帝一千十四 伊緻帝一千十五 伊緻帝一千十六
伊緻帝一千十七 伊緻帝一千十八 伊緻帝一千十九 伊緻帝一千二十
伊緻帝一千二十一 伊緻帝一千二十二 伊緻帝一千二十三 伊緻帝一千二十四
伊緻帝一千二十五 伊緻帝一千二十六 伊緻帝一千二十七 伊緻帝一千二十八
伊緻帝一千二十九 伊緻帝一千三十 伊緻帝一千三十一 伊緻帝一千三十二
伊緻帝一千三十三 伊緻帝一千三十四 伊緻帝一千三十五 伊緻帝一千三十六
伊緻帝一千三十七 伊緻帝一千三十八 伊緻帝一千三十九 伊緻帝一千四十
伊緻帝一千四十一 伊緻帝一千四十二 伊緻帝一千四十三 伊緻帝一千四十四
伊緻帝一千四十五 伊緻帝一千四十六 伊緻帝一千四十七 伊緻帝一千四十八
伊緻帝一千四十九 伊緻帝一千五十 伊緻帝一千五十一 伊緻帝一千五十二
伊緻帝一千五十三 伊緻帝一千五十四 伊緻帝一千五十五 伊緻帝一千五十六
伊緻帝一千五十七 伊緻帝一千五十八 伊緻帝一千五十九 伊緻帝一千六十
伊緻帝一千六十一 伊緻帝一千六十二 伊緻帝一千六十三 伊緻帝一千六十四
伊緻帝一千六十五 伊緻帝一千六十六 伊緻帝一千六十七 伊緻帝一千六十八
伊緻帝一千六十九 伊緻帝一千七十 伊緻帝一千七十一 伊緻帝一千七十二
伊緻帝一千七十三 伊緻帝一千七十四 伊緻帝一千七十五 伊緻帝一千七十六
伊緻帝一千七十七 伊緻帝一千七十八 伊緻帝一千七十九 伊緻帝一千八十
伊緻帝一千八十一 伊緻帝一千八十二 伊緻帝一千八十三 伊緻帝一千八十四
伊緻帝一千八十五 伊緻帝一千八十六 伊緻帝一千八十七 伊緻帝一千八十八
伊緻帝一千八十九 伊緻帝一千九十 伊緻帝一千九十一 伊緻帝一千九十二
伊緻帝一千九十三 伊緻帝一千九十四 伊緻帝一千九十五 伊緻帝一千九十六
伊緻帝一千九十七 伊緻帝一千九十八 伊緻帝一千九十九 伊緻帝二千
伊緻帝二千一 伊緻帝二千二 伊緻帝二千三 伊緻帝二千四
伊緻帝二千五 伊緻帝二千六 伊緻帝二千七 伊緻帝二千八
伊緻帝二千九 伊緻帝二千十 伊緻帝二千十一 伊緻帝二千十二
伊緻帝二千十三 伊緻帝二千十四 伊緻帝二千十五 伊緻帝二千十六
伊緻帝二千十七 伊緻帝二千十八 伊緻帝二千十九 伊緻帝二千二十
伊緻帝二千二十一 伊緻帝二千二十二 伊緻帝二千二十三 伊緻帝二千二十四
伊緻帝二千二十五 伊緻帝二千二十六 伊緻帝二千二十七 伊緻帝二千二十八
伊緻帝二千二十九 伊緻帝二千三十 伊緻帝二千三十一 伊緻帝二千三十二
伊緻帝二千三十三 伊緻帝二千三十四 伊緻帝二千三十五 伊緻帝二千三十六
伊緻帝二千三十七 伊緻帝二千三十八 伊緻帝二千三十九 伊緻帝二千四十
伊緻帝二千四十一 伊緻帝二千四十二 伊緻帝二千四十三 伊緻帝二千四十四
伊緻帝二千四十五 伊緻帝二千四十六 伊緻帝二千四十七 伊緻帝二千四十八
伊緻帝二千四十九 伊緻帝二千五十 伊緻帝二千五十一 伊緻帝二千五十二
伊緻帝二千五十三 伊緻帝二千五十四 伊緻帝二千五十五 伊緻帝二千五十六
伊緻帝二千五十七 伊緻帝二千五十八 伊緻帝二千五十九 伊緻帝二千六十
伊緻帝二千六十一 伊緻帝二千六十二 伊緻帝二千六十三 伊緻帝二千六十四
伊緻帝二千六十五 伊緻帝二千六十六 伊緻帝二千六十七 伊緻帝二千六十八
伊緻帝二千六十九 伊緻帝二千七十 伊緻帝二千七十一 伊緻帝二千七十二
伊緻帝二千七十三 伊緻帝二千七十四 伊緻帝二千七十五 伊緻帝二千七十六
伊緻帝二千七十七 伊緻帝二千七十八 伊緻帝二千七十九 伊緻帝二千八十
伊緻帝二千八十一 伊緻帝二千八十二 伊緻帝二千八十三 伊緻帝二千八十四
伊緻帝二千八十五 伊緻帝二千八十六 伊緻帝二千八十七 伊緻帝二千八十八
伊緻帝二千八十九 伊緻帝二千九十 伊緻帝二千九十一 伊緻帝二千九十二
伊緻帝二千九十三 伊緻帝二千九十四 伊緻帝二千九十五 伊緻帝二千九十六
伊緻帝二千九十七 伊緻帝二千九十八 伊緻帝二千九十九 伊緻帝三千
伊緻帝三千一 伊緻帝三千二 伊緻帝三千三 伊緻帝三千四
伊緻帝三千五 伊緻帝三千六 伊緻帝三千七 伊緻帝三千八
伊緻帝三千九 伊緻帝三千十 伊緻帝三千十一 伊緻帝三千十二
伊緻帝三千十三 伊緻帝三千十四 伊緻帝三千十五 伊緻帝三千十六
伊緻帝三千十七 伊緻帝三千十八 伊緻帝三千十九 伊緻帝三千二十
伊緻帝三千二十一 伊緻帝三千二十二 伊緻帝三千二十三 伊緻帝三千二十四
伊緻帝三千二十五 伊緻帝三千二十六 伊緻帝三千二十七 伊緻帝三千二十八
伊緻帝三千二十九 伊緻帝三千三十 伊緻帝三千三十一 伊緻帝三千三十二
伊緻帝三千三十三 伊緻帝三千三十四 伊緻帝三千三十五 伊緻帝三千三十六
伊緻帝三千三十七 伊緻帝三千三十八 伊緻帝三千三十九 伊緻帝三千四十
伊緻帝三千四十一 伊緻帝三千四十二 伊緻帝三千四十三 伊緻帝三千四十四
伊緻帝三千四十五 伊緻帝三千四十六 伊緻帝三千四十七 伊緻帝三千四十八
伊緻帝三千四十九 伊緻帝三千五十 伊緻帝三千五十一 伊緻帝三千五十二
伊緻帝三千五十三 伊緻帝三千五十四 伊緻帝三千五十五 伊緻帝三千五十六
伊緻帝三千五十七 伊緻帝三千五十八 伊緻帝三千五十九 伊緻帝三千六十
伊緻帝三千六十一 伊緻帝三千六十二 伊緻帝三千六十三 伊緻帝三千六十四
伊緻帝三千六十五 伊緻帝三千六十六 伊緻帝三千六十七 伊緻帝三千六十八
伊緻帝三千六十九 伊緻帝三千七十 伊緻帝三千七十一 伊緻帝三千七十二
伊緻帝三千七十三 伊緻帝三千七十四 伊緻帝三千七十五 伊緻帝三千七十六
伊緻帝三千七十七 伊緻帝三千七十八 伊緻帝三千七十九 伊緻帝三千八十
伊緻帝三千八十一 伊緻帝三千八十二 伊緻帝三千八十三 伊緻帝三千八十四
伊緻帝三千八十五 伊緻帝三千八十六 伊緻帝三千八十七 伊緻帝三千八十八
伊緻帝三千八十九 伊緻帝三千九十 伊緻帝三千九十一 伊緻帝三千九十二
伊緻帝三千九十三 伊緻帝三千九十四 伊緻帝三千九十五 伊緻帝三千九十六
伊緻帝三千九十七 伊緻帝三千九十八 伊緻帝三千九十九 伊緻帝四千
伊緻帝四千一 伊緻帝四千二 伊緻帝四千三 伊緻帝四千四
伊緻帝四千

尼即說呪曰

阿梨一那梨二兜那梨三阿那盡四那履五

拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王在此會中與千萬億那由他乾闥婆眷屬恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四毘陀利五

摩蹬者六常求利七浮樓莎抳八頞底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提履五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履十樓醯一樓醯二樓醯三樓醯四多醯五多醯六多醯七多醯八兜醯

尊上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝

如殺父母罪　亦如壓油殃　斗稱欺誑人　調達破僧罪

犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦備行是經者令德安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂鉢種種燈油燈酥燈諸香油燈薰陸香油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍

養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍

爾時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受此告子言汝又信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當為現神變若得見者

等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子又諮子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　願聽我出家　脫諸難亦難

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷

如優曇鉢羅 值佛復難是 既得難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告

146

時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近柔軟於諸佛所受
持法華經諦念耶見衆生令任正見妙莊嚴

147

二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經悉令耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛
而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毘舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸

妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毘舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸

※

无值求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利今時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所憙見身現其人前而為說法亦教利憙亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿摸地 多賣反 一 檀陀婆帝 二 檀陀婆地 三 檀陀婆底 四 曇陀 五 修陀 六 修陀隸 七 修陀羅 八

※

亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿摸地 多賣反 一 檀陀婆帝 二 檀陀婆地 三 檀陀婆底 四 曇陀 五 修陀 六 修陀隸 七 修陀羅 八 陀婆陀羅尼阿婆多婆底 七 佛馱波羯禘 八 陀婆陀羅尼阿婆多尼 九 陀婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一 僧伽婆履 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惏僧伽兜略 十六 波羅帝 十七 陀婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 陀婆婆 十九 陀婆婆塡樓馱憍舍略阿兜伽地 二十 辛阿毗吉利地帝 二十一

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生

投手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有知是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝等護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持者普賢若菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭
當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人文諸惡者若屠兒若畜猪
羊鷄狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是

不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
福其福報若有人輕毀之言汝狂人耳當作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腫短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

福其福報若有人輕毀之言汝狂人耳當作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

▼北六〇五五號（九十月）妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十

八

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從坐起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若有書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一 曼尒二 摩禰三 摩摩禰四 旬隣五 瘧槃弟六 睒咩羊鳴青七 睒履用履反 多瑋八 瑋輸手反 帝九 目帝十 目多履十一 婆履十二 阿瑋婆履十三 桑履十四 婆履十五 又囊十六 阿又囊十七 阿耆膩十八 糅帝十九 睒履二十 陀羅尼廿一 阿雲伽婆婆毘反 毘反 毘反

阿三摩三履三十一佛馱毗吉利蒙帝二十二建摩波利差
倩履反帝二十三僧伽涅瞿沙禰四十四婆舍婆舍輸地五十五曩多
*遲六十六弩哆遲又夜多七十七鄔樓哆橋舍毗蜜底反惡反九十九
羅十十惡又治多治十一十一阿婆靈十二十二阿摩若在蔗那
多夜十三十三

世尊是陁羅尼神呪六十二恒河沙等諸佛
所說若有假毀此法師者則為侵毀是諸佛
已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉
藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅尼於
諸衆生多所饒益

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護諸
誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得是
陁羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於
佛前而說呪曰

座搭蔗反一摩訶座蔗二郁枳三目枳四阿蔗五
阿羅婆弟六涅蔗弟七涅蔗多婆弟八伊緻精履反
抳九犀緻抳十旨緻抳十一涅蔗墀抳十二涅蔗墀婆
底十三

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵是諸佛
已

皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵是諸佛
已

*尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即
說呪曰

阿梨一那梨二兜那梨三阿那盡四那履五拘那
履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患

尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛
言世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經
者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四旃陁利五摩蹬
者六常求利七浮樓莎抳八頻底九

世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无脣之八名持瓔珞九名睪帝十名奈一切
衆生精氣是十羅刹女与鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有

眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有
伺求法師短者令不得便即於佛前而說咒曰
伊提履一 伊提履二 伊提履三 阿提履四 伊提履
五 涅履六 涅履七 涅履八 涅履九 涅履十 樓駄十一
樓駄十二 樓駄十三 樓駄十四 多駄十五 多駄十六
多駄十七 兜駄十八 兜駄

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵駄若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如然父母罪　亦如押油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身
自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華經名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋伎樂種種燈蘇燈油

量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋伎樂種種燈蘇燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻匐華油燈婆
師迦華油燈優婆羅華油燈如是等百千種
供養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是
法師說此陀羅尼呪品時六万八千人得无生
法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至卅七助道法皆悉
明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨
光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧
大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指拾掌白言願母往詣雲雷音宿王華智

△88

說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復復現小小復現大於虛空中滅忽然在地入地如水履如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向二子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法坐上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所

父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修道今時二子欲重宣其意以偈白母願母放我等出家作沙門諸佛甚難值我等隨佛學如優曇鉢羅值佛復難是既諸難亦難願聽我出家母即告言聽汝出家所以者何佛難俱故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人悉皆堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无[illegible]億劫通達離諸惡趣三昧欲令一[illegible]諸惡趣故其王夫人得諸佛集三[illegible]諸佛秘奮之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱詣佛所到已頭面礼足遶佛三帀却住一面今時彼佛為王說法示教利喜王大觀

今時妙莊嚴王及其夫人頸真珠瓔珞價

法示教利喜王大觀

尒時妙莊嚴王及其夫解頸真珠瓔珞價

直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺

臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛

結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛

身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲

雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊

嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比

丘精勤備習助佛道法當得作佛号娑羅樹

王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有

无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如

是其王即時以國付弟王与夫人二子并諸

眷屬於佛法中出家修道王出家已於八万

四千歲常勤精進備行妙法華經過是已後

得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多

羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以

神通變化轉我耶心令得安住於佛法中得

見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿

世善根饒益我故來生我家

尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言

如是如是如汝所言若善男子善女人種善根

故世世得善知識其善知識能作佛事示教

利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知

利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知

善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發

阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子

不此二子已曾供養六十五百千万億那由

他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受持法

華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴王即

從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以

功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣

而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密常

有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴王

讚歎佛如是等无量百千万億功德已於如

來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如

來之法具足成就不可思議微妙功德教戒所

行安隱快善我從今日不復自隨心行不生

耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而

出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎

今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照

莊嚴相菩薩是衰愍妙莊嚴王及諸眷屬故

於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩

是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已

於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不

可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字

者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙

可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字
者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙
莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於
諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經過
國土皆震動而實蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迴白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子
善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告普賢菩薩若有善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸
佛護念二者殖諸德本三者入正定聚四者
發救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經

尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其一
衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜
叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單
那若韓陀羅等諸惱人者皆不得便是人若
行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大
菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰
其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此
經尒時我復乘白象王現其人前其人若於
法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀
誦還令通利

尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名
為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便
陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦復不為女人之所惑
我身亦自常護是人晝夜不離世尊若後

亦教利喜亦復興其陀羅尼咒得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦復不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼即於佛前而說咒曰
阿檀地（定責反一）檀陀婆地（二）檀地婆帝（三）檀陀鳩舍隣（四）
檀陀脩隣（五）脩陀隣（六）脩陀羅婆底（七）佛馱波
羯禰（八）薩婆陀羅尼阿婆多尼（九）薩婆婆沙阿婆
多尼（十）脩阿婆多尼（十一）僧伽婆履叉尼（十二）僧伽涅伽
陀尼（十三）阿僧祇（十四）僧伽波伽地（十五）帝隣阿惰僧伽地
略（害庭反）波羅帝（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆
達摩脩波利剎帝（十八）薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨
伽地（十九）辛阿毗吉利地帝（二十）
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說行當知是人行普賢
行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來
手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天
上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其
人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若有
人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授
手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥勒菩

人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授
手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥勒菩
薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共
圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如
是等功德利益是故智者應當一心自書若
使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕
尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不
可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多
羅三藐三菩提意而能作神通之願守護是
經我當以神通力守護能受持普賢菩薩
名者普賢若有受持讀誦正憶念脩習書寫
是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如
從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼
佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟
尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣
之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道
經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠
兒若畜猪羊鷄猫若獵師若衒賣女色是人
心意質直有正憶念有福德力是人不為
三毒所惱亦復不為嫉妬我慢邪慢增上慢所

心意質直有正憶念有福德力是人不為
三毒所惱亦復不為嫉妬我慢耶慢增上慢所
惱是人少欲知足能備菩薩之行
菩賢若如來滅後五百歲若有人見受持讀
誦法華經者應作是念此人不久當詣道場
破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪
擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師
子法座上菩賢若於後世受持讀誦是經典
者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物
所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀
之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪
報當世世无眼若有供養讚歎之者當於
今世得現果報若復見受持是經者出其過
惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕
笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾
眼目角眯身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸
惡重病是故菩賢若見受持是經者當起
遠迎當如敬佛說是菩賢勸發品時恒河沙
等无量无邊菩薩得百千億陀羅尼三千
大千世界微塵等諸菩薩具菩賢道佛說是
經時菩賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及
諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持
佛語作礼而去

報當世世无眼若有供養讚歎之者當於
今世得現果報若復見受持是經者出其過
惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕
笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾
眼目角眯身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸
惡重病是故菩賢若見受持是經者當起
遠迎當如敬佛說是菩賢勸發品時恒河沙
等无量无邊菩薩得百千億陀羅尼三千
大千世界微塵等諸菩薩具菩賢道佛說是
經時菩賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及
諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持
佛語作礼而去

妙法蓮經卷第七

一尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得大
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百萬億那由他恒河沙等諸佛於此人意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多

尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法
者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒 冥尒 摩禰 摩摩禰 旨隸 遮梨
第 毗隸 羊鳴音七 隸履 四雜反 多瑋 八韙輸手帝九反 目
帝 十目多履 十一婆履 十二阿婆履 十三盡履
十四婆履 十五又裏 十六阿又裏 十七阿者膩 十八韙帝 十九
隸履 二十他羅尼 二十一阿盧伽婆婆 補素反 鞞蘇毗又
膩 二十二禰毗剃 二十三阿便哆 都餓反 遲禰履剃 二十四阿曇
哆波隸輸地 遲頁反 二十五 漚究隸 二十六 牟究隸 二十七 阿羅
婆 二十八 波羅隸 二十九 首迦差 初几反 三十 阿三磨三履 三十一
佛馱毗吉利蹇帝 三十二 達磨波利差 羯雜反 帝 三十三
僧伽涅瞿沙禰 三十四 婆舍婆舍輸地 三十五 曩哆羅 三十六
哆羅夜多 三十七 即樓哆 三十八 即樓哆鳩舍略 度遲反 又三
悪叉羅 四十 悪叉冶多冶 四十一 阿婆盧 四十二 阿摩若 孩蓋反
那多夜 四十三

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者讀誦通利若書寫經卷得大
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百萬億那由他恒河沙等諸佛於此人意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多

尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法
者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒 冥尒 摩禰 摩摩禰 旨隸 遮梨
第 毗隸 羊鳴音七 隸履 四雜反 多瑋 八韙輸手帝九反 目
帝 十目多履 十一婆履 十二阿婆履 十三盡履
十四婆履 十五又裏 十六阿又裏 十七阿者膩 十八韙帝 十九
隸履 二十他羅尼 二十一阿盧伽婆婆 補素反 鞞蘇毗又
膩 二十二禰毗剃 二十三阿便哆 都餓反 遲禰履剃 二十四阿曇
哆波隸輸地 遲頁反 二十五 漚究隸 二十六 牟究隸 二十七 阿羅
婆 二十八 波羅隸 二十九 首迦差 初几反 三十 阿三磨三履 三十一
佛馱毗吉利蹇帝 三十二 達磨波利差 羯雜反 帝 三十三
僧伽涅瞿沙禰 三十四 婆舍婆舍輸地 三十五 曩哆羅 三十六
哆羅夜多 三十七 即樓哆 三十八 即樓哆鳩舍略 度遲反 又三
悪叉羅 四十 悪叉冶多冶 四十一 阿婆盧 四十二 阿摩若 孩蓋反
那多夜 四十三

曩哆羅夜多 三十七 即樓哆心 三十八 即樓哆鳩舍略 度遲反 又三
悪叉羅 四十 悪叉冶多冶 四十一 阿婆盧 四十二 阿摩若 孩蓋反
那多夜 四十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法者則為侵毀是諸佛
已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉
藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於
諸故生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世
尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅
尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若
富單那若吉蔗若鳩槃若餓鬼若伺求其
短无能得便即於佛前而說呪曰

阿 阿羅反 除一摩訶摩除二郁枳三目枳四阿除五阿羅婆第
六 阿除第七阿除多婆第八伊蒙 孰雜反 反 抳九 羊蒙抳十 旨
蒙抳一阿除 抳二阿羅抳三阿羅婆底 三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆
隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為
慈念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿黎 一那黎 二尼那黎 三阿那盧 四那履 五拘那履 六

令時持國天王在此會中與千萬億那由他
聞婆羅恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我
亦以他羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 旃陀利五 摩蹬
耆六 常求利七 浮樓莎揵八 頻陀九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵嫉此法師者則為侵嫉是諸佛已
令時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无
厭足八名持瓔珞九名奪一切衆
生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四 伊提履五 泥
履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十 樓駄十一 樓駄十二 樓
駄十三 樓駄十四 多駄十五 多駄十六 多駄十七 阿駄十八 鞞駄十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若韐馱若
鳥塞鳩槃若阿跋摩羅若夜叉若蔗若人若
於若熱病若一日若二日若三日若四日乃至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形
乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝

令時持國天王在此會中與千萬億那由他
聞婆羅恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我
亦以他羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 旃陀利五 摩蹬
耆六 常求利七 浮樓莎揵八 頻陀九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵嫉此法師者則為侵嫉是諸佛已
令時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无
厭足八名持瓔珞九名奪一切衆
生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四 伊提履五 泥
履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十 樓駄十一 樓駄十二 樓
駄十三 樓駄十四 多駄十五 多駄十六 多駄十七 阿駄十八 鞞駄十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若韐馱若
鳥塞鳩槃若阿跋摩羅若夜叉若蔗若人若
於若熱病若一日若二日若三日若四日乃至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形
乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蘇摩那羅 如婆利師迦 如優曇鉢花 調達破僧罪
犯此法師者 當說如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦行是經者令得安隱
除諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
令時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毘梨
耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜慈
悲喜捨乃至三十七品助道

行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
※法皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變吾得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於空虛中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天

未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
※人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等值佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸惡不難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛旨三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子

當之時二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特炎
光第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中住比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及見量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即叶虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言善善男子善女人種

我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言善善男子善女人種
善根故世世得值善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以切德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如河月盛白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億切德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙切德
教義所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王宜
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善切德若有人識是二菩薩

德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而寶蓮華住无量百千万億種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱伏見司求得其便者若魔若魔子若魔女若魔

是經典者我當守護除其衰患令得安隱伏見伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身其人歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍隣 四 檀陀修陀隣 五 修陀隣 六 修陀羅婆底 七 佛馱波禪 八 達

此陀羅尼呪所於佛前石說呪曰

阿耨地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩舍稌四 檀陀

陀隸陀稌五 隸陀稌六 隸陀羅婆底七 佛馱波羅禰八 檀

婆婆舍利九 檀婆婆婆舍利十 隸婆婆舍利十一 隸婆婆

婆多屈十二 僧伽婆履十三 僧伽涅履十四 僧祇

僧伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽兜略十六 阿羅帝十七 阿羅帝十八

陀婆僧伽十九 摩地伽蘭地十 摩婆達磨隸波利剎帝十八

陀婆摩地摩訶摩地十 摩婆達磨隸波利剎帝十二

世尊若有善男子善女人得聞是陀羅尼者當知普賢

神通之力若法華經行閻浮提有受持者應

作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦

正憶念解其義趣如說隸行當知是人行普賢

行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手

摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是

時八萬四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著

七寶冠於采女中娛樂快樂何況受持讀誦正

憶念解其義趣如說隸行若有人受持讀誦

解其義趣是人命終為千佛授手令不怖畏不

墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所

有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千萬億

天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故

智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念

如說隸行世尊我今以神通力故守護是經於如

來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦

牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多

世尊若有善男子善女人欲學是經我當以

神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢

若有受持讀誦正憶念隸習書寫是法華經

者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞

此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人

佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭

當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人

不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不

喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雞

狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶

念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬

我慢耶憍增上慢所惱是人少欲知足能隸習普

賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見

受持讀誦法華經者應作是念此人不久當

詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提

轉法輪擊法鼓吹法螺而法而當生天人大衆

中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經

典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物

所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之

言此狂人耳當作是見所獲如是罪報當

世世無眼耳鼻舌身意常生惡處如

來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦

牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多

所衆生安樂利益已成就不可思議功德

深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩

提意而能作是神通之願守護是經我當以

神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢

若有受持讀誦正憶念隸習書寫是法華經

者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞

此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人

佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭

當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人

不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不

喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雞

狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶

念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬

我慢耶憍增上慢所惱是人少欲知足能隸習普

賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見

受持讀誦法華經者應作是念此人不久當

詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提

轉法輪擊法鼓吹法螺而法而當生天人大衆

中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經

典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物

所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之

言此狂人耳當作是見所獲如是罪報當

世世無眼耳鼻舌身意常生惡處如

其者是人不復會著良服卧具飲食資生之物所願不重亦於現世得其福報若有人輕毀之言狂癡人可令住走行繫尤所獲如是罪報當世世无眼有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者具過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎黑脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體見穢惡瘡癤血水腹脹氣諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具善賢道佛說是經時善賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

真如實際為有異不世尊眼觸為緣所生諸受與
實際為有異不可舌身意觸與法界真如
實際為有異不世尊眼觸為緣所生諸受與
法界真如實際為有異不可舌身意觸
緣所生諸受與法界真如實際為有異不世
尊地界與法界真如實際為有異不水火風
空識界與法界真如實際為有異不世尊因
緣與法界真如實際為有異不等无間緣所
緣增上緣與法界真如實際為有異不世
尊從諸緣所生法與法界真如實際為有異
不世尊无明與去界真如實際為有異不行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱與法界真如實際為有異不世尊

▼北六〇五七號（雨四十八）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十二

八

今時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷供養
所得福佐藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多今時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守
護之即說呪曰
安今一曼今二摩禰三摩摩禰四旨隸五遮
梨第六賒咩羊鳴音七賒履四八反多瑳八種輪平反
帝九目帝十目多履十一婆履十二阿瑳婆履十三
柔履十四婆履十五叉裔十六阿叉裔十七阿者膩十八
鞞帝十九賒履二十陀羅尼二十一阿虎伽婆婆藏索反
簸蔗叱又膩二十二禰叱剎二十三阿便多鄰鉢反選禰
履剎二十四阿亶多履二責反十五阿亶多履
二十六牟兜賒二十七阿羅賒二十八波羅賒二十九
迦羅初凡反三十阿三磨三履三十一佛馱毗吉
利袠帝三十二達磨波利差精絀反帝三十三僧
伽涅瞿沙禰三十四婆舍婆舍輸池三十五暮多

六 羊兜餘 二十七 阿羅餘 二十八 波羅餘 二十九 首
迦羅 初几反 三十 阿三摩三履 三十一 佛馱毗吉
利袁帝 三十二 達磨波利羅 精神反 帝 三十三 僧
伽涅羅沙祢 三十四 婆舍婆舍翰池 三十五 暑吵
運 三十六 寥吵運又夜多 三十七 郵樓吵 三十八 郵
樓吵悔舍略 三十九 惡叉運 四十 惡叉冶多冶 四十一
阿婆盧 四十二 阿摩若 莊蔗反 那多夜 四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等
諸佛已時樂迦牟尼佛讚樂王菩薩言善哉
善哉樂王汝隱念擁護此法師故說是陀羅
尼於諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
阿婆婆那 第六 涅除第七 涅除多婆第八 伊
鍵 結雁反 抳九 摩鍵抳 十 首鍵抳 十一 涅除 屏
抳十二 涅犁 犀婆底 十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有假毀此法師者則為假毀是諸
佛已令時毗沙門天王讚世者白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二兜那梨三阿那盧四那履

我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二兜那梨三阿那盧四那履
五拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護
持是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三乾陀利四旃陀梨五
摩蹬者六常求利七浮樓莎抳八頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有假毀此法師者則為假毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履
十樓醯十一樓醯十二樓醯十三多醯十四多醯十五多醯十六多
醯十七兜醯十八兜醯十九

拘屢羅汗履六汗履七汗履八汗履九汗履十樓頞一樓頞二樓頞三多頞四多頞五多頞六多頞七兜頞八蒐頞九

※穿上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵駄若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若蔗若人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若五日若六日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說呪

[illegible] 惱亂說法者 頭破[illegible]分 如梨指枝 [illegible] 調達破僧罪

[illegible] 常[illegible]女[illegible]

[illegible]女說此偈已白佛言世尊我等亦當擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

※妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

爾時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及隆念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我等是法王子而生此聊見家母告

母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十瓜指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當更念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛須臾顯　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷

音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
遇二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷
屬俱淨德夫人與後宮衆女眷屬俱其王二
子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷
百万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
戍說第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛
告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合
掌立不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛

所以神力王作是念佛身希有端嚴殊特
戍鉢第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛
告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合
掌立不此王於我法中作比丘精勤備習助佛
道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有

世尊此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴王
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白
密常有光明唇色赤好如頻婆菓尒時妙
莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾
有也如來之法具足成就不可思議微妙功
德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨
心行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是
語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴
王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是衆愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與

大菩薩无量无邊不可稱數衆共俱東方

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而實蓮華作无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經爾時普賢菩薩佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有是經典者我當守護除其衰患令得[illegible]无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若車陀羅等諸

見便者若魔若魔子若魔女若魔民若魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若車陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我爾時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經爾時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利爾時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所應見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆反 一 檀陀婆地 二 檀婆陀帝 三 檀陀鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅婆 七 佛馱波羯蒙 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼

陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 二 檀陀婆地 三 檀陀
五 一 檀陀婆地 四 檀陀婆地 五 僧陀婆地 六 僧陀羅婆
鳩舍隣 四 檀陀僧陀隣 五 僧陀隣 六 僧陀羅尼阿婆多尼
戚 七 佛馱波羅禰 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼
九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 僧阿婆多尼 十一 僧
伽婆履 又尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四
僧伽波伽地 十五 帝隣阿惒僧伽兜略 唐言流波 十六
羅帝 十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆達
唐言波利剎帝 十九 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿
兜伽地 二十 二十一 阿毗吉利地帝 二十二
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天
上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其
人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何況受
持讀誦正憶念解其義趣如說修行若有
人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授
手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒
菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書

手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒
菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋牟尼佛手摩其頭當
知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復
貪著世樂不好外道經書手筆亦復不憙親近其
人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若
衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德
力是人不惑人不狂三毒所惱亦不嫉妬
為嫉妬我慢所惱是人少欲知足能消
普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人
見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當

普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人
見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當
※詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提
轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師
子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者
是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不
虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言如狂人
可空作是行終无所報如是罪報當世世无眼
若有供養讚之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜
脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普
賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛
說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩
薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者
是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不
虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言如狂人
可空作是行終无所報如是罪報當世世无眼
若有供養讚之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜
脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普
賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛
說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩
薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒 曼尒 摩祢 摩摩祢 旃陀利 瞿 摩訶瞿 摩那 旃陀
隸 阿那隸 阿那那 隸 阿那那 隸 阿那那

尼周訶明日

阿梨一那梨二蒐那梨三阿那盧四那履五拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持

是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我等以陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四摩陁利五摩蹬耆六常求利七浮樓莎柅八頞底九

世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊提履五

假履六泥履七泥履八泥履九泥履十樓醯一樓醯二樓醯三樓醯四多醯一多醯二多醯三多醯四多醯五多醯六多醯七兜醯八兜醯九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若捷馱若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝

如蹇父毋罪　亦如壓油殃　汝犯此法師者　當獲如是殃

汝等但能擁護受持法華名者福不可量

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱

誰諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉

何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈

諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者皇帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說此陁羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指
爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此
佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母
告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等
應往白父與於俱去淨藏淨眼合十指爪掌
白母我等是法王子而生此耶見家母告子
言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於

虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復還現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾
有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難値　我等隨佛學
如優曇鉢華　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難値故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復還現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾
有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難値　我等隨佛學
如優曇鉢華　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難値故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
※聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫通
達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得詣佛所三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱詣佛所爾時佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是如妙莊嚴王於我前合掌
立不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量

立不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
※高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴
三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經愍念耶見衆生令住正見尒時妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月面白齋
整常有光明眷屬恭敬尒時妙莊

嚴王問彼虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德教
式所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照莊嚴相菩薩是衰隱妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八百四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華化作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿

菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華化作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩
衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子
善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韓陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安隱其心亦為供養

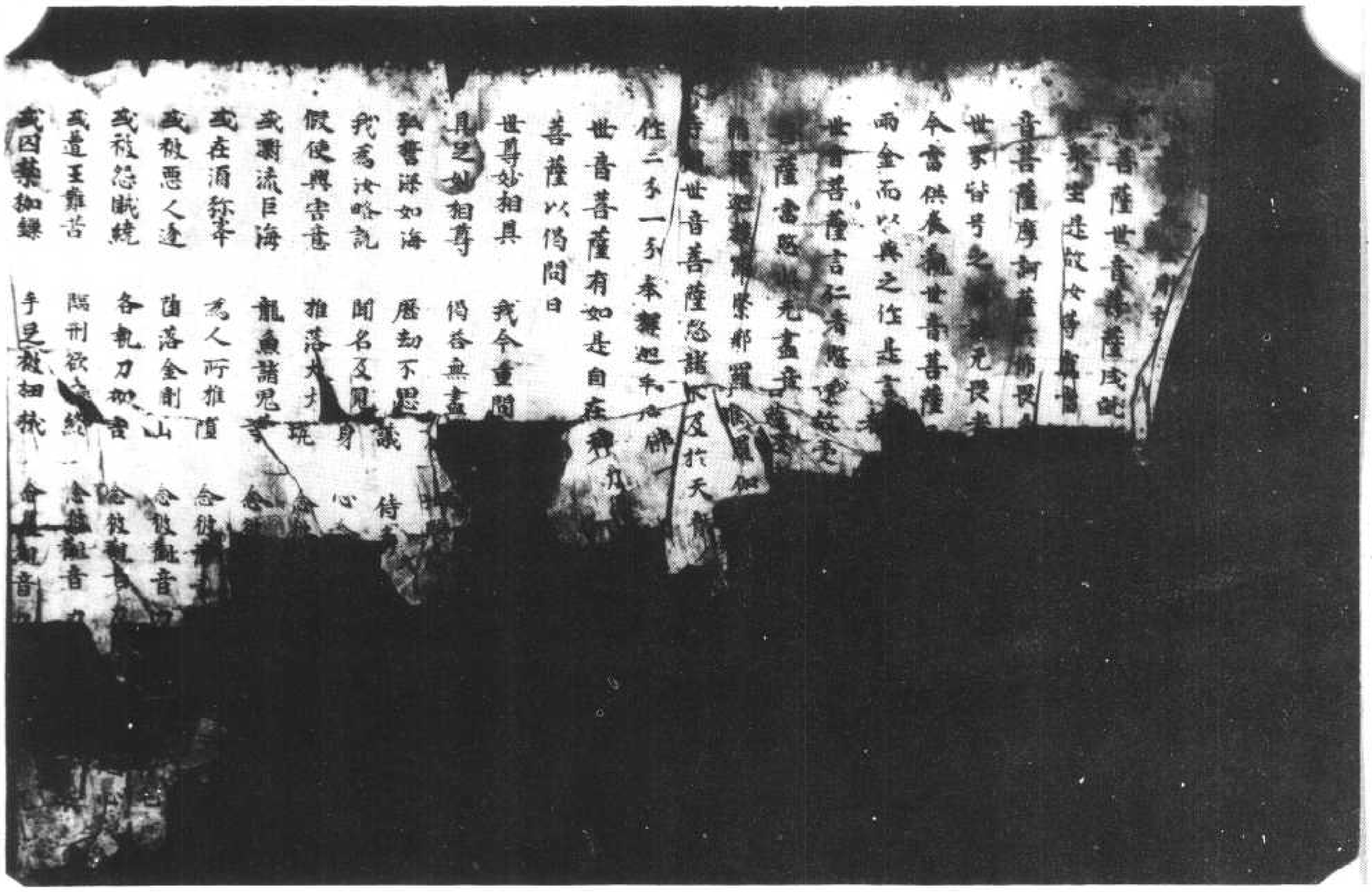
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安隱其心亦爲供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於此法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名爲旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
淺惡百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象王與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而爲說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不爲女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地一檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩舍隣四
檀陀脩陀隣陀隣五脩陀隣六脩陀羅婆底七佛馱波羯
禰八薩婆陀羅尼阿婆多尼九薩婆婆沙阿婆多
尼十脩阿婆多尼十一僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陀
十三阿僧祇十四僧伽波地十五帝隣阿惰僧伽兜略阿
羅帝彼羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩
婆達磨脩波利刹帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿耨伽十九韋阿毗吉利地帝廿
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根爲諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終爲千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛

我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所人
衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
意而能作是神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有
受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者當
知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭
當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復
不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊
雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有
正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣

知是能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受
持是經典者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎
缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角脣身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢通佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七



八十二第品發勸薩菩賢普至六十二第品尼羅陀七第卷經華蓮法妙　（十　七　崑）號九五〇六北

尒時藥王菩薩即便起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持是華經者若讀誦通利其人[illegible]
若得夷所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百[illegible]
他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧為多不甚多世
尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解
義如說修行功德甚多

尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼以守護
之即說呪曰

安尒一 婆尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮梨第六 隸帝七 隸帝八 目帝九 多履十 婆履十一 安履十二 阿禪婆履十三
阿婆履十四 阿婆羅履十五 阿羅履十六 阿羅尼十七 阿盧伽婆娑十八 檀帝隸十九 達摩波羅蜜十
稱帝十一 阿便多十二 羅稱履十三 阿僧祇十四 波羅蜜多十五 漚究隸十六 牟究隸十七
阿羅隸十八 波羅隸十九 首迦差十 阿三摩三履十一 佛馱毗吉利袁帝十二 達摩波
利差十三 僧伽涅瞿沙稱十四 婆舍婆舍輸地十五 曇無竭提十六 毗梨蹈迦羅帝十七 曼陀羅
[illegible]帝十八 曼陀羅叉夜多十九 即攞哆十 即攞哆摩訶攞哆十一 悪叉冶多冶十二 阿婆盧十三 阿摩婆
[illegible]十四 那多夜十五

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙
等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼
讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝能念擁護此法師故說是陀
羅尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為
擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若
夜叉若羅刹若富單那若吉遮若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短
无能得便即於佛前而說呪曰

[illegible]一 摩訶[illegible]二 郁枳三 目枳四 阿隸五 阿羅婆帝六 涅隸第七 涅婆多婆蹉八
伊緻[illegible]九 [illegible]十 [illegible]十一 涅槃埵十二 涅槃埵婆蹉十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說皆隨喜若有侵毀此法
師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我
亦以陀羅尼神呪擁

伊緻[illegible]九 [illegible]十 [illegible]十一 涅槃埵十二 涅槃埵婆蹉十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說皆隨喜若有侵毀此法
師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我
亦為慈愍衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨一 那梨二 [illegible]三 阿那盧四 那履五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護讀特是經者令百由旬內无
諸衰患尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆
恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁
護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 旃陀利五 摩登耆六 常求利七 浮盧羅莎底八
[illegible]九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有
侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時有羅刹女等一名藍婆
二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名真一切衆生精氣是十羅刹女
與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不
得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九
泥履十 摶醯十一 摶醯十二 摶醯十三 摶醯十四 多醯十五 多醯十六 多醯十七 多醯十八 [illegible]十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉
遮若毗陀羅若犵狸若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉遮
若人若吉遮若熱病若一日若二日若三日若四日若至七日若常
熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫
惱即於佛前而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　外道惡仙人　調達破僧罪

如師於佛前而說

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　外親惡聚人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安樂隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華經名者福不可量

何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者

舍帝汝等及眷屬當擁護如是法師說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過無量無邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音王宿智多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩所行之道所為捨波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法皆悉明了通達又得得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何此佛一切天人衆中說法華經宜應聽受

母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去藏淨淨眼合十指爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故彌在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復還小小復還大於虛空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空而下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母敎我等　出家住沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢華　值佛復難是　脫諸難之難　願聽我出家

母聞子言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任受持是法華經淨藏淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫通達離諸惡趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與眷屬俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二

淨德菩薩已於无量百千万億劫通達諸惡趣三昧能
一切衆生難請悉能故其王夫人將諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是
妙莊嚴王與群臣眷屬俱詣淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二
子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三帀却
住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊王
嚴及其夫人解瓔真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成
四柱寶臺臺中有大寶牀敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐
放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特戊毗羅一
微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴
王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精懃備習助佛
道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑
羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是
其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
備道王出家已於八万四千歲常勤精進修行妙法華經過是
已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛
言世尊此我二子已作佛事以神通力憐愍化轉我邪心令得安
住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善
根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是汝如所言若善男子善女人種善根故世世得善
知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩
提大王當知善知識者是大因緣所為化導令得見佛發阿耨多
羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百
千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經
陸念耶見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言
世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明齒脣其眼長
廣而紺青色眉間豪相白如珂月住白齊密常有光明屑色赤
好如頻婆羅尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德

子善男子汝等當知是二子已於无量百千万億諸佛所修諸善根
於無量百千万億諸佛所受持法華經
尒時妙莊嚴王欲重宣此義而說偈言
大光明世尊　甚難值難見　如優曇鉢羅　時乃一現出
是二子聰慧　善根深固　久遠所親近　是諸大德人
是二子能信　我等無量劫　為說諸佛道　是二子能受
我滅後無量　是二子能護　為諸佛說法　是二子能受
我滅後無量　是二子能護　為諸佛說法　是二子能受
我滅後無量　是二子能護　為諸佛說法

讀念二者復衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心
于善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩
薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我
當守護除其衰患令得安隱使其伺求得其便者若魔若魔子
若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗
舍闍若吉遮若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是
人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱
詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人
若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華
經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持
讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得
三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便
陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲
修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六
牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆所喜見身現其人
前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼故
无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是
人唯願世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六
修陀羅婆底 七 佛馱毘犢帝 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十
修阿婆多尼 十一 僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽他尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸
阿惒僧伽兜略 十六 波羅帝 十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆達摩修波利
刹帝 十九 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 二十 阿耨菩提薩埵波羅蜜 二十一 阿毗吉利地帝 二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華
經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若受
持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量

刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 十九 阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華
經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若受
持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量
无邊諸佛所種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終
當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人
即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解
其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜
率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共
圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益
是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修
行世尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻浮提內
廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉善
男子汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思
議功德深大如虛空從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而
能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持
普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是
法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是
人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛
手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復
著俗世樂不好外道經書手筆亦復不親近其人及諸惡者
若屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若行淫者女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪
慢增上慢所惱是人少欲知足能修普賢之行普賢若如來滅
後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人
不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊
法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆之中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著世樂臥具飲食唯

是人所修善根若有人惡口罵詈加諸刀杖瓦石等投之心意常專
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪
慢增上慢所惱是人少欲知足能修善賢之行善賢若如來滅
後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人
不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪
法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆之中師子法座上善賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著世樂臥具飲食資
生之物所願不虛於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人
耳必作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚
嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡
若實若不實此人現世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒疎
缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血腹水短
氣諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當如
敬佛說是善賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千
万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具善賢道佛
說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非
人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒　曼尒　摩禰　摩摩禰　旨隸　遮
梨第　隸帝　隸履　多瑋　瑋　糅　帝
目帝　目多履　婆履　阿瑋婆履　樂
履　婆履　阿阇履　阿阇婆履　糅
帝　隸履　陀羅尼　阿盧伽婆婆蘇　藪
蘇毗陀羅　毗陀羅　毗陀羅帝　阿羅禰
履剃　阿便哆　阿亶哆波隸輸地　遮迦隸
牟究隸　阿羅隸　波羅隸　首迦
者　阿三磨三履　佛馱毗吉利蹇帝
達若波利者　僧伽涅瞿沙
禰　婆舍婆舍輸地　婆哆遮夜多
哆遮夜多　鞞摟哆鞞摟哆　憍舍

伊提履一伊提履二伊提履三阿提履四伊
提履五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履
十樓驃十樓驃十樓驃十樓驃十樓驃十多
驃十多驃十多驃十多驃十多驃十毫驃十
寧上我頭上莫惱於法師者夜叉者羅刹者
餓鬼者富單那者吉蔗者毗陀羅者揵馱者
烏摩勒伽者阿跋摩羅者夜叉吉蔗者人吉
蔗者熱病者一日者二日者三日者四日乃
至七日者常熱病者男形者女形者童男形
者童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如押油殃　升稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰惱消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供
養者羅睺汝等及眷屬應當擁護如是法師

說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名意見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指抓掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指抓
掌白母我等是法王子而生此耶是家母告
子言汝等當憶念汝父為現神變若得見者
心必清淨或發我等往至佛所於是二子念

掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故隱在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
備道尒時二子欲重宣此義以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難值
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足遶佛三迴却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大

四衆言世尊見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴
三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受
持法華經懸念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如来甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊

有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如来前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如来之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所逕諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆闍

圍普皆震動兩寶蓮華住虛空量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迴白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告藥王菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時藥王菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利

法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀羅 六 脩陀隸 七 佛馱波羅禰 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 奢迦反 波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨波利刹帝 十八 薩婆薩捶攘馱憍舍略
阿耆伽地 十九 韋阿毗吉利地帝 二十

波羅帝、菩薩婆訶、摩訶迦羅、伽蘭陀、菩薩婆
達磨、俱舎、阿耨多羅、三藐三菩提、薩婆薩埵、那摩婆伽、帝、
阿耨多羅、三藐三菩提、薩婆薩埵、摩訶薩、阿耨多羅、三藐三菩提、
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂伎樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有

深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有
受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者當
知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭
當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復
不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊
雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有
正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不
為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知
足能備普賢之行普賢若如來滅後後五百
歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念
此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅
三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法雨
當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後
世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服
卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受
持是經典者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒踈
缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角眶身體臭穢

其福報善有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經典者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百万億那由他恒河沙等諸佛於意云何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一曼尒二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮梨第六賒咩七賒履反多履八瞿履反帝九目帝十目多履十一婆履十二阿羅婆履十三桑履十四阿婆履十五多履十六阿叉履十七阿耆履十八瞿帝十九奈履二十阿羅婆履二十一阿盧伽婆娑蘇素反履反帝二十二毗履二十三阿便哆履反反二十四阿便哆履反反二十五選祢履二十六牟究隸二十七阿置哆波隸輸地途賣反溫究隸二十八阿羅耨八波羅蜜多二十九阿三迦羅耨多羅三藐三菩提二十一佛馱吠吉利蘇帝三十二達磨吠利

鬱二履三十佛馱毗吉利袁帝三十二達磨波利
差佉離反僧伽涅瞿沙祢四十婆舍婆舍輸地
五十曷哆邏三十六曷哆邏又夜多三十七鄔樓哆
三十八鄔樓哆憍舍略三十九悪叉邏四十悪叉洛多洛
四十一阿蘭那四十二阿摩若反那多夜四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益今時曇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
座僧螺反除一摩訶座除二郁枳三目枳四阿除五
阿羅婆第六涅除第七涅除多婆第八伊緹反伊緹
反九奔緹拖十首緹拖十一涅除婆拖十二涅利
埵婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰

我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二尼那梨三阿那盧四那履五拘
那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患今時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三乾陀利四栴陀利五摩
蹬耆六常求利七浮樓莎拖八頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提緹 伊提緹 伊提緹 伊提緹 伊提緹 伊提緹 伊提緹 伊提緹
履五履六履七履履
履一履履十履二履履十履三履履十履四多履十五多履十六

履五沼履六沼履七沼履八沼履九沼履十樓
羅一樓羅二樓羅三樓羅四多羅五多羅六
多羅七兜羅八毘羅九

寧上我願上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犍馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如熟父母所　亦如蹉油杙　斗稱與斛量　調達破僧罪
犯此法師者　當得如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰惱消滅毒藥隨所住諸羅刹鬼若
鳩槃茶等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燒種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供

養者羅睺汝等及餘鬼神應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王
夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及憐念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
[illegible]人信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父[illegible]等是法王子而生[illegible]

掌白佛我等是法王子而生耶見家母告子
言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心
必清淨亦聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中忽然在地入地如
水履水如現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
眾中演說法華經是我等師我是弟子父
聞子說心亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
修道尒時二子欲重宣其意以偈白母

[illegible] 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇波羅 值佛復難是 願聽諸難亦難 願聽我出家
世尊[illegible] 是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難

是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達難諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆[illegible]是妙莊嚴王於我前合掌立
尒此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道

不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道

※法皆得作佛另娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
備道王出家已於八万四千歲常勤精進備
行妙法華經過已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此我二子已作佛事以神通變化轉我耶心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見生令住正見妙莊嚴王
即從虛空下而白佛言世尊如来甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊

有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
※密常有光明肩色赤好如頻婆果今時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如来前一心合掌須白佛言世尊未曾有
也如来之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自随心
行不生耳見惰慢惡諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王寶
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如是諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第八

普薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
[illegible]
[illegible]
[illegible]

國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告菩賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時菩賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若弊陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法
華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白

212

象王現其人前其人若於法華經有所忘失
句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法亦
授同善[illegible]與其陀羅尼呪得是陀羅尼故
无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
[illegible]自當說是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼於佛前而書呪曰
可賢也遮賢賢也二智也婆婆婆三檀陀鳩
舍隸四檀陀修陀隸五修陀隸[illegible]羅
摩[illegible]旃婆鞞祇八薩婆陀羅尼阿婆多
尼九薩婆婆[illegible]尼十僧伽婆[illegible]尼
僧伽涅[illegible]十一僧伽波伽尼十二阿僧祇

232

僧伽婆羅 僧伽提婆 僧伽跋陀羅 阿那律陀 昆陀 難陀 阿難陀 羅睺羅 憍梵波提 賓頭盧 迦留陀夷 摩訶劫賓那 薄拘羅 離婆多 須菩提 富樓那彌多羅尼子 摩訶迦旃延 摩訶拘絺羅 摩訶迦葉 摩訶目犍連 摩訶迦葉 摩訶迦旃延 摩訶拘絺羅 摩訶目犍連 摩訶迦葉 摩訶迦旃延 摩訶拘絺羅 摩訶目犍連

帝釋 婆羅門 婆伽婆 阿那含 斯陀含 須陀洹 阿羅漢 辟支佛 菩薩摩訶薩 摩訶薩 摩訶薩

所當坐天人大衆中師子法座上菩薩若於
後世受持讀誦是經典者更復有人來求
聽卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復有
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩薩若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩
薩勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千万億陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛說作礼而去

妙法蓮華經卷第七

時藥王菩薩白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法花經者若讀誦通利若書寫經卷得美
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦
解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安伽禰　摩伽禰　摩祇摩祇摩祇　目帝　郁鞞　郁鞞婆鞞　鞞羅
第　睒咩　睒婆　睒婆多　鞞帝　目多隸　一婆隸　二阿鞞婆隸　三奈隸
帝　目多隸　一婆隸　二阿鞞婆隸　三奈隸　四阿婆婆隸　五阿婆婆
隸　六阿婆婆隸　七阿祇隸　八鞞帝　睒婆隸　阿羅羅　尼阿盧伽婆婆
毗叉隸　祇毗利　阿便哆　都鞞　運祇隸利　阿阇哆波隸輸地　五涸究隸　牟究隸
阿羅隸　八波羅隸　九首迦隸　阿三磨三　佛馱毗吉利蔡帝　二達磨波利蔡　三僧伽涅瞿沙祇　四達
哆運　五曼哆曼陀羅　六曼哆曼陀羅叉夜哆　七鞞婆哆　八鞞婆哆
憍舍毗　三十九　惡叉羅　阿治　多治　一阿

[illegible]八波羅蜜九首迦羅阿三磨三
僧一佛馱毗吉利蔡帝二達磨波利蔡帝三僧伽涅槃尼四婆舍婆舍輸地五雩
哆遲六雩哆羅七鄔婆哆八鄔婆哆
憍舍毗三十九惡叉羅四惡叉治多治一阿
婆盧一阿摩若二那多夜三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚樂王菩薩言善哉善
哉樂王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若鳩
槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於
佛前而說呪曰
[illegible]一摩訶[illegible]二都[illegible]三目[illegible]四阿
[illegible]五阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八
伊[illegible]九[illegible]十[illegible]十一[illegible]
[illegible]十二涅犁[illegible]婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王謂世者白佛言世尊我亦

皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王謂世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰
阿[illegible]一那[illegible]二[illegible]那[illegible]三阿那盧四那[illegible]五
[illegible]那[illegible]六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽禰一伽禰二[illegible]利三乾陀利四[illegible]陀利五
摩[illegible]六常求利七浮摩[illegible]八頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆
三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七
名无厭足八名持瓔珞九名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
護擁讀誦受持法華經者除其衰患若有
伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

又舍屈俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患看有
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四
提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九
揵陀一 揵陀二 揵陀三 揵陀四 多陀五 多
陀六 多陀七 鬼陀八 憍陀九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若臭陀若毗陀羅若揵馱
若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若
人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前
而說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如壓油殃 升斛欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燈種種燈蘇燈油燈

哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燈種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者等帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜
羅蜜毘梨邪波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛

是法華經淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家

語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
偈道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母聽我等出家作沙門諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢羅　值佛復難遇　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說

俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子與四百二千人俱一時共詣佛所到已頭面禮足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞開其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善

我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教式所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今藥王菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上

與人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又放无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護

子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是

便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者依修習是
法華經於三七日中應一心精進三七日已我
當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法
亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀
鳩舍隸 檀陀修陀隸 修陀隸 修陀羅
婆底 佛馱波羅帝 佛馱毘曇 阿婆多
尼 薩婆婆沙阿婆多尼 修阿婆多尼
僧伽婆伽波利 僧伽涅伽涅尼 阿僧祇
僧伽婆伽波伽地 帝隸阿惰僧伽兜略 毘迦
波羅帝 薩婆僧伽三摩地 薩婆
達摩修波利刹帝 薩婆薩埵婆薩埵馱 鳩舍
略阿羅伽地 羅阿毘吉利地帝

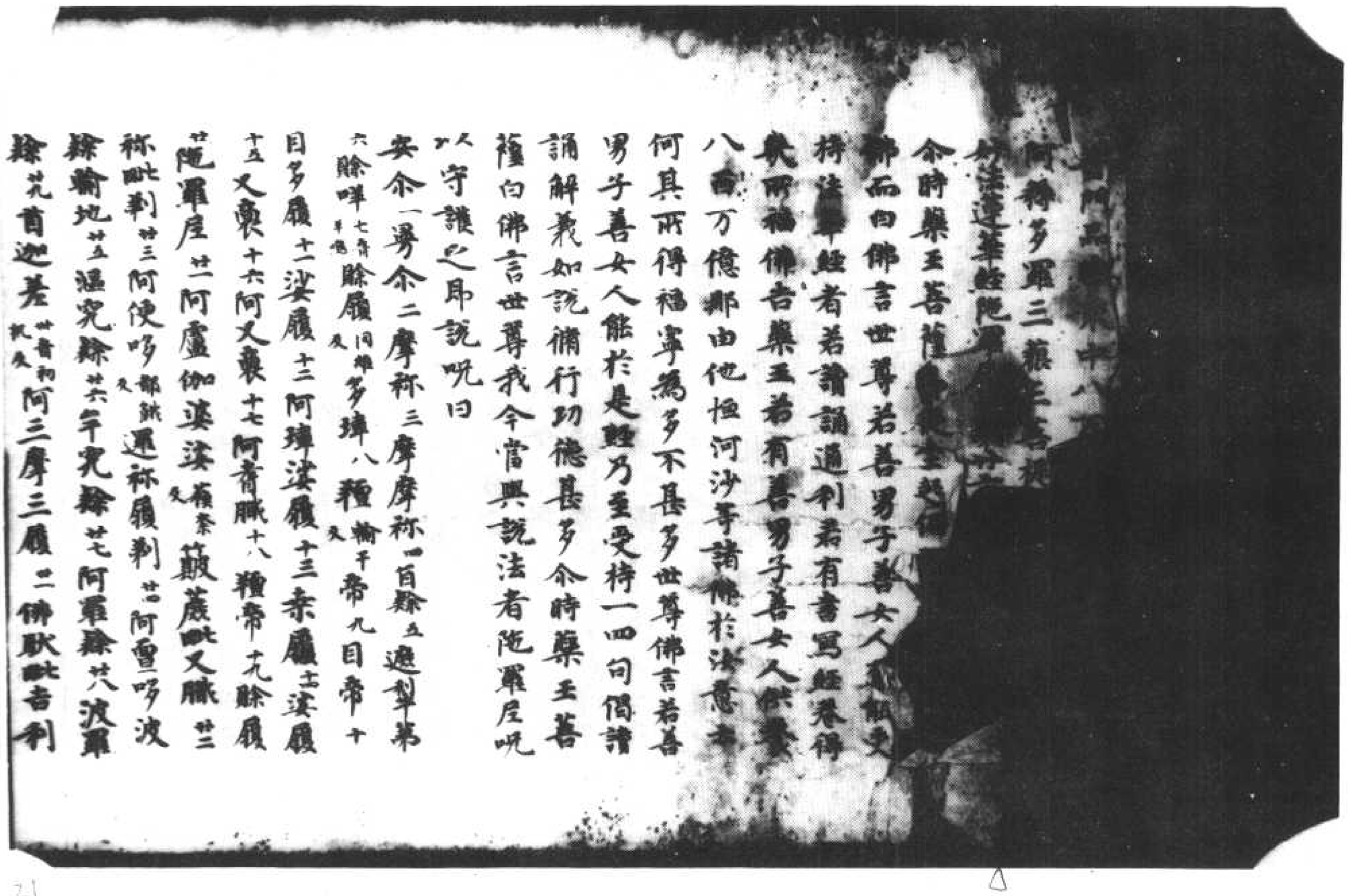
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如

神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即看七寶莊嚴妓女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怖畏不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕爾時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者
普賢若有受持讀誦正憶念修習書
寫是法華經者當知是人明見佛

神通力寸譬能受持普賢菩薩名者
普賢若有受持讀誦正憶念脩習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆知是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者
若屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女
色是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦復不為嫉妬我慢增上
慢所惱是人少欲知足能脩普賢之行
普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持
讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道
場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中
師子法坐上普賢若於後世受持讀誦是
經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生
之物所願不虛亦於現世得其福報若有人
輕毀之言汝狂人耳實作是行終无所獲如是
罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當
於今世得現果報若復見有受持是經者生
其過惡若實若不實此人現世得白癩病若
有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手

脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹
狂氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典
者當起遠迎當如敬佛說是普賢菩薩勸發品時
恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億旋陀羅
尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道
說是經時普賢等諸菩薩合利弗等聲聞
及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜授持
佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第八



妙法蓮華經卷第八陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十八（一十尺）北六〇六三號

隨羅尼 廿一 阿盧伽婆婆 薄奈反 蔵蔵毗又膩 廿二 稱毗剌 廿三 阿便哆 都鉄反 遲祢履剌 廿四 阿曇哆波 羅輸地 廿五 溫究羅 廿六 牟究羅 廿七 阿羅羅 廿八 波羅羅 廿九 首迦差 廿音初 扎反 阿三摩三履 三佛馱毗吉利 帝 廿三 達摩波利差 猜離反 帝 廿三 僧伽涅瞿沙 稱 廿四 婆舍婆舍輸地 廿五 冥哆遲 廿六 冥哆遲又夜 多 廿七 鄔樓哆 廿八 鄔樓哆憍舍略 廿九音 虐蔵反 悪又遲 悪又治多治 卅一 阿婆盧 卅二 阿摩若 音在 蔵反 那多 夜 卅三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔵若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短元無得便耶於佛前而說呪曰

座 徒臥反 鞞一摩訶座鞞二 鄔枳 三 目枳 四 阿鞞 五 阿羅婆第六 涅鞞第七 涅鞞多婆第八 伊鞞 倍爲反 吉反 捉 九 韋鞞捉 十 音鞞捉 十一 涅鞞墀捉 十二 涅鞞墀婆底 十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有陵毀此法師者則為陵毀是諸

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王讚世尊白佛言世尊我亦
為慈念衆生擁護此法師故說是陁羅尼昆
說呪曰
阿梨一那梨二兜那梨三阿那盧四那履五拘
那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者
昆說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四旃陁利五摩
蹬者六常求利七浮楼莎揭八頞底九
世尊是阿羅尼神呪卅二億諸佛所說若有
侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名畢陵伽十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便昆於佛前而說呪曰

讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便昆於佛前而說呪曰
伊提履一伊提履二伊提履三阿提履四伊提履
五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履十樓醯十
一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多醯十六
多醯十七兜醯十八兜醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若犵駄若
烏摩勒迦若阿跋摩羅若夜叉若蔗若合
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若五
七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱昆於佛前
而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如熱父母罪　亦如押油殃　并聽殺雜人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燈種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈薰陸
迦華油燈婆師羅華油燈如是等百千種供
養者畢陵伽等及眷屬應當擁護如是法師

諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈曼鉢羅華油燈如是等百千種供
養者舍利弗汝等及眷屬應當權讓如是法師

說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至世七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指抓
掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我
等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何此佛
於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告
子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應
往白父與共俱去淨藏淨眼合十指抓掌白
母我等是法王子而生此耶見家母告子言

往白父與共俱去淨藏淨眼合十指抓掌白
母我等是法王子而生此耶見家母告子言
汝等當憂念汝父為現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而演現
小小演現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法坐上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語
子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二
子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任奉事顧母見聽於彼佛所出家備
為父已作佛事顧母見聽於彼佛所出家備
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親親供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木

青宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三迴却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精懃備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王佛名大光刹名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王昂時以國付

法當得作佛号娑羅樹王佛名大光刹名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王昂時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是以後得一切淨功德莊嚴三
昧昂昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛教阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受
持法華經悉念耶見衆生令住正見妙莊嚴王
昂從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間豪相白如劫月蓋白毫毫
常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也

王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於
如來前一心合掌向佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生耶見惱惱瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照莊嚴相菩薩是袁陵妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本
成就不可思議諸善功德若有人識是二菩
薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所逕
諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无数諸天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界
耆闍崛山中頭面礼釋迦牟佛右繞七匝白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆六來隱受住願世尊當為說之若

佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若
善男子善女人於如來滅後云何能得是法
華經佛告普賢若有善男子善女人
成就四法於如來滅後當得是法華經一者
為諸佛護念二者殖諸德本三者入正定聚
四者發救一切衆生之心善男子善女人如是
成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩
薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有
受持是經典者我當守護除其衰患令得
安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔
女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若
鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀
羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀
誦此經我尒時亦乘六牙白象王與大菩薩衆
俱詣其所而自現身供養守護令安慰其心
亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒
時我復乘白象王現其人前其人若於法華
經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦
還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我
身甚大歡喜轉復精進以見我故昂得三昧
及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅
尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊
若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優

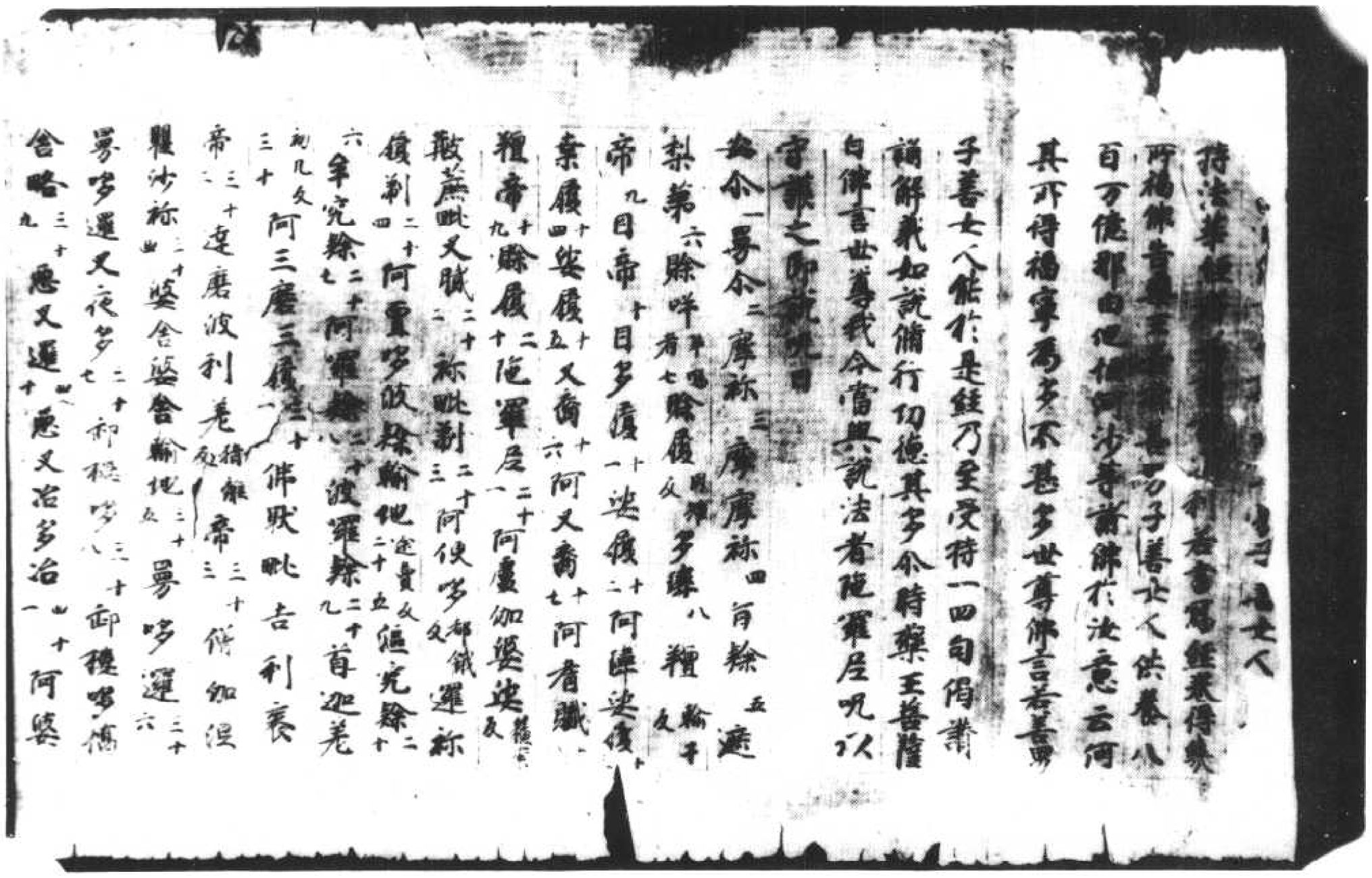
尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊
若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優
婆塞優婆夷求索者受持者讀誦[illegible]者
欲備習是法華經於三七日中應一心精進
滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩
而自圍繞於一切衆生所意見身現其人前
而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪
得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為
女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世
尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地一音途音又檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩舍
隸四檀陀備陀隸五備陀隸六備陀羅波底七
佛馱波羅禰八薩婆陀羅尼阿婆多尼九薩婆
婆沙阿婆多尼十僧阿婆多尼十一僧伽婆履
又尼十二僧伽涅伽陀尼十三阿僧祇十四僧伽波伽
地十五帝隸阿惰僧伽兜略[illegible]阿羅帝波羅
帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七婆達摩
備波利刹帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略阿羅
伽地十九羅阿毗吉利地帝廿
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持
者應作此念皆是普賢威神之力若有受持
讀誦正憶念解其義趣如說備行當知是人
行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根
為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當

行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根
為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當
生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而
迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂
何況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行
若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千
佛授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上
彌勒菩薩所彌勒菩薩有世二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經
令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議
功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐
三菩提意而能作是神通之願守護是經我
當以神通力守護能受持普賢菩薩名者
普賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是
法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如
從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼
佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛
尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡

衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡
者若屠兒若畜猪羊鵝狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三
毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人
少欲知足能備菩薩之行菩薩若如来滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅
三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當
坐天人大衆中師子法座上菩薩若於後世受
持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具
飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報
若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲
如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於
今世得現果報若復見受持是經者出其過惡
若實若不實此人現世得白癩病若有輕笑之
者當世世牙齒疎缺脣平鼻手脚繚戾眼目
角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病
是故菩薩若見受持是經典者當起遠迎當如
敬佛說是菩薩勸發品時恒河沙等无量无
邊菩薩百千万億旋陁羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩得具菩薩道佛說是經時普
賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人
非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼
而去

五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅
三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當
坐天人大衆中師子法座上菩薩若於後世受
持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具
飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報
若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲
如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於
今世得現果報若復見受持是經者出其過惡
若實若不實此人現世得白癩病若有輕笑之
者當世世牙齒疎缺脣平鼻手脚繚戾眼目
角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病
是故菩薩若見受持是經典者當起遠迎當如
敬佛說是菩薩勸發品時恒河沙等无量无
邊菩薩百千万億旋陁羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩得具菩薩道佛說是經時普
賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人
非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼
而去

妙法蓮華經卷第八



北六〇六四號（餘八十九）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十八

阿梨一那梨二尤那梨三阿那盧四那履五
拘那履六

世尊以是神呪祿法師我亦自當護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪祿護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四栴陀利
五摩睺者六常求利七浮稜茷八頞
底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已於時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便師於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四泥
提履五泥履六尼履七尼履八尼履九
提履十提履一十提履二十提履三十提履四十多履五十
履六十多履七十兜履八十奢履九十

阿提履五泥提履六尼提履七尼提履八尼提履九尼提履
十提履一十提履二十提履三十提履四十多履五十多
履六十多履七十兜履八十奢履九十

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若健陀若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如蘇合羅　亦如壓油杙　汁稀散雜人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患隨衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈薰陸那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝決等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

經華油燈復幷羅華油燈如是等百千種供
養者畢命終等及眷屬應當雜讓如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

*此法華經提婆達多品第二十

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名悲見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神通力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波
羅蜜羼提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲入涅槃莊嚴王及眷屬念衆生故說
是法華經二子到其母所合十
指爪[illegible]白言[illegible]宿王華智佛
所我等[illegible]供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父言我今淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告

105

△
81

母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父言我今淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告

*子言汝等當憐愍念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
修道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母於我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫苦難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於

125

能令諸佛歡喜　出家修道門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　願諸難不難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
※是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與眷屬眷屬
俱淨德夫人與後宮衆女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告

時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
※四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚

二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間豪相白如阿月盧白
齊密常有光明屑色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚難佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌偈白佛言世尊未曾有

也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰惱令得安隱伏
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養

當供養如是人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護令其心安亦爲供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名曰旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而爲說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不爲女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 達摩反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀修陀除 五 修陀除 六 修陀羅
婆底 七 佛馱波羯蹛 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一

婆底 七 佛馱波羯蹛 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四
僧伽波伽地 十五 帝隸阿脩羅僧伽 十六 毗黎 哈 麻 反 阿
羅帝波羅帝 十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地
十八 薩婆達磨修波利帝 十九 薩婆薩埵樓駄憍
舍略阿耨伽地 十九 薩阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知菩薩
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是菩薩威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行菩
薩行於无量无邊諸佛所深種善根爲諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終爲千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力故守護是經於娑婆世界廣
令流布於閻浮提無令斷絕

書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉菩賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人爲釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人爲釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不爲三毒所惱亦不爲嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能備菩賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣

念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦現世得其福報若有人輕毀之言決狂人耳當作是行終死所墮如是罪報當世世無眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角脣身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具菩賢道佛說是經時菩賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

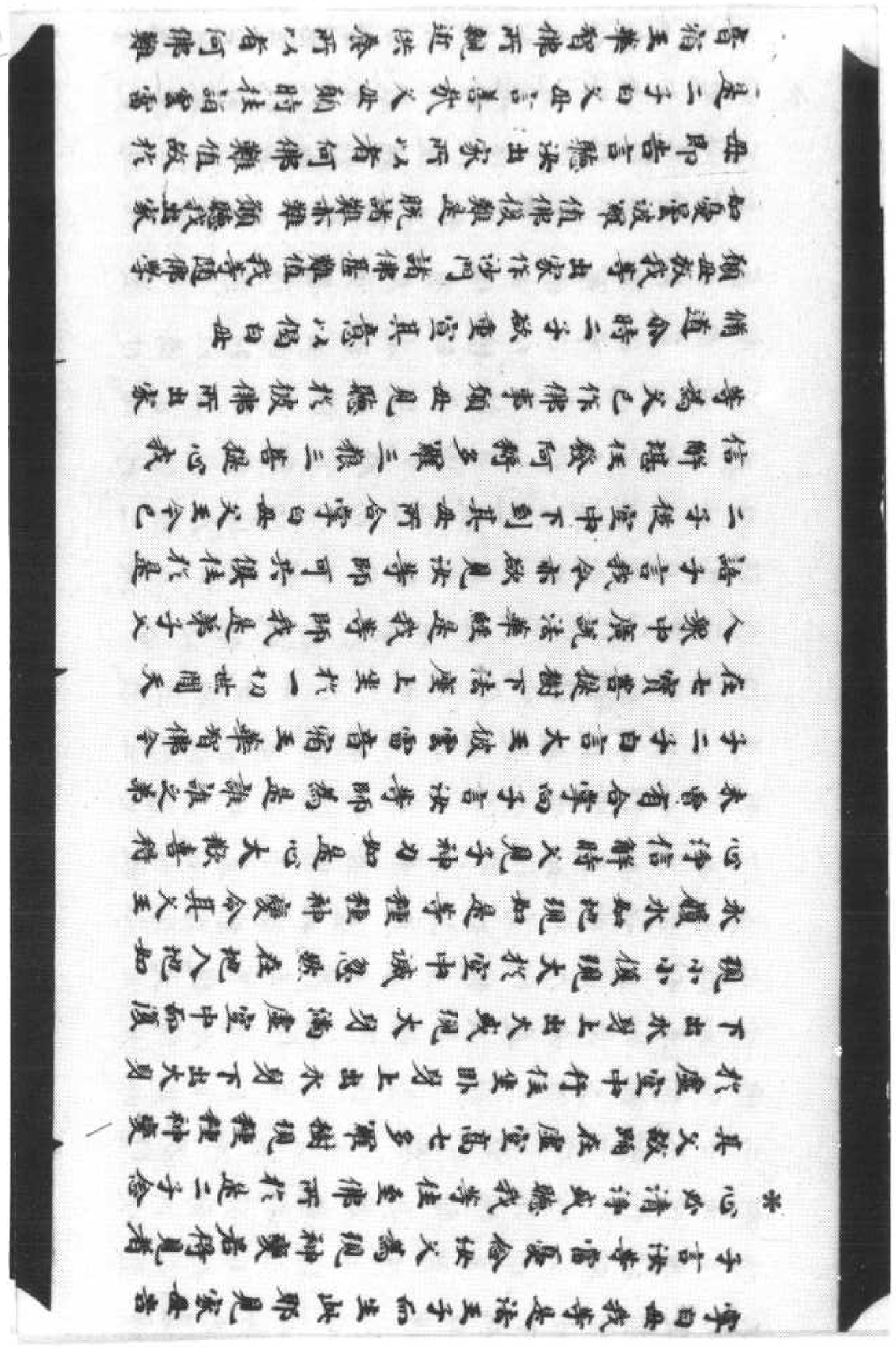
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦
解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當興說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 旃尒二 摩訶摩訶三 摩訶摩訶四 旨隸五 遮
梨第六 賒咩七 賒履八 多履九 種 輸 多履十 婆履十一 阿羅婆履十二
帝十三 目多履十四 婆履十五 阿羅婆履十六 阿羅婆履十七 阿羅婆履十八
桑履十九 婆履二十 又履二十一 阿又履二十二 阿耆膩二十三
糅帝二十四 賒履二十五 他羅尼二十六 阿盧伽婆婆二十七
敷蔗二十八 又膩二十九 阿便哆三十 都履三十一 遲
祢履利三十二 阿便哆三十三 都履三十四 遲
究隸三十五 牟究隸三十六 阿羅隸三十七 波羅隸三十八
阿婆那三十九 首迦三十 阿三摩三十一 佛馱
毘曇三十二 僧伽涅三十三 達磨波利差三十四 僧揭帝三十五
佛馱波羅利差三十六 僧伽涅 瞿沙祢三十七 婆舍婆舍輸地三十八 男
婆三十九 男哆選又夜多三十 郁樓哆三十一
郁樓哆舍略三十二 悉又遲三十三 悉又治多治
郁樓哆憍舍略三十四 悉又遲三十五 悉又治多治
一十六 阿婆盧四十七 阿唐若三十八 遮那多夜四十九
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是

北六〇六五號（陽八十四）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十八

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
座 隨 羅一摩訶座二郁枳三目枳四阿
羅五阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八
伊緻 稚 履九羣緻十旨緻十一涅隸墀
履十二涅槃禪婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二薄那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經令百由旬內无諸衰患尒時持國天

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾他利四栴陀利
五摩蹬者六常求利七浮樓莎豆八頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九
泥履十樓醯一十樓醯二十樓醯三十樓醯四十多醯
五十多醯六十多醯七十兜醯八十兜醯
九十
掌上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若建狀若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝
如然父母罪亦如壓油殃升稱販賣人調達破僧罪
犯此法師者當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不



毋即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣靈雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨德夫人與後宮衆女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三帀卽往一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立

就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤修習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八万四千歲常勤精進備行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令得安住於佛法中時見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經隨念耶見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希

那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隨喜聚生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆菓今時妙莊
嚴王讚歎佛如是等光量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是袁隨妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

垢於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八
今時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華作无量百千萬億種
種伎樂又興无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毘舍闍若吸精氣若殺人若毘陀羅等諸

是經典者我當守護令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
今時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所憙見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀鳩陀隸 五 鳩陀隸 六 鳩陀羅
婆底 七 佛馱波羯蒙 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 鳩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽耆略 虛遮反
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭陀 十七 薩婆
達磨鳩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿耨伽地 十九 韋阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌

之人不淫貪書世樂不好外道經書手筆亦
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善男子善哉汝能守護是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持書讀若有
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人文諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心憙質直

之人不淫貪書世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人文諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心憙質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩菩薩之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人目盲作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒踈缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具善賢道常說是經時善賢等諸菩薩
摩訶薩及諸天龍人非人等一切大

百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輒嗤之者當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩薩若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩薩勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

子善女人能於是經有一四句偈讀誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當更說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一 曼尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮利六 賜咩七 賜履八 多履 九 阿鞞婆履十 阿婆履十一 阿婆履十二 阿婆履十三 阿婆履十四 阿婆履十五 阿婆履十六 阿婆履十七 阿婆履十八 阿婆履十九 阿婆履二十 阿婆履二十一 阿婆履二十二 阿婆履二十三 阿婆履二十四 阿婆履二十五 阿婆履二十六 阿婆履二十七 阿婆履二十八 阿婆履二十九 阿婆履三十 阿婆履三十一 阿婆履三十二 阿婆履三十三 阿婆履三十四 阿婆履三十五 阿婆履三十六 阿婆履三十七 阿婆履三十八 阿婆履三十九 阿婆履四十 阿婆履四十一 阿婆履四十二 阿婆履四十三 阿婆履四十四 阿婆履四十五 阿婆履四十六 阿婆履四十七 阿婆履四十八 阿婆履四十九 阿婆履五十 阿婆履五十一 阿婆履五十二 阿婆履五十三 阿婆履五十四 阿婆履五十五 阿婆履五十六 阿婆履五十七 阿婆履五十八 阿婆履五十九 阿婆履六十 阿婆履六十一 阿婆履六十二 阿婆履六十三 阿婆履六十四 阿婆履六十五 阿婆履六十六 阿婆履六十七 阿婆履六十八 阿婆履六十九 阿婆履七十 阿婆履七十一 阿婆履七十二 阿婆履七十三 阿婆履七十四 阿婆履七十五 阿婆履七十六 阿婆履七十七 阿婆履七十八 阿婆履七十九 阿婆履八十 阿婆履八十一 阿婆履八十二 阿婆履八十三 阿婆履八十四 阿婆履八十五 阿婆履八十六 阿婆履八十七 阿婆履八十八 阿婆履八十九 阿婆履九十 阿婆履九十一 阿婆履九十二 阿婆履九十三 阿婆履九十四 阿婆履九十五 阿婆履九十六 阿婆履九十七 阿婆履九十八 阿婆履九十九 阿婆履一百 阿婆履一百一 阿婆履一百二 阿婆履一百三 阿婆履一百四 阿婆履一百五 阿婆履一百六 阿婆履一百七 阿婆履一百八 阿婆履一百九 阿婆履二百 阿婆履二百一 阿婆履二百二 阿婆履二百三 阿婆履二百四 阿婆履二百五 阿婆履二百六 阿婆履二百七 阿婆履二百八 阿婆履二百九 阿婆履三百 阿婆履三百一 阿婆履三百二 阿婆履三百三 阿婆履三百四 阿婆履三百五 阿婆履三百六 阿婆履三百七 阿婆履三百八 阿婆履三百九 阿婆履四百 阿婆履四百一 阿婆履四百二 阿婆履四百三 阿婆履四百四 阿婆履四百五 阿婆履四百六 阿婆履四百七 阿婆履四百八 阿婆履四百九 阿婆履五百 阿婆履五百一 阿婆履五百二 阿婆履五百三 阿婆履五百四 阿婆履五百五 阿婆履五百六 阿婆履五百七 阿婆履五百八 阿婆履五百九 阿婆履六百 阿婆履六百一 阿婆履六百二 阿婆履六百三 阿婆履六百四 阿婆履六百五 阿婆履六百六 阿婆履六百七 阿婆履六百八 阿婆履六百九 阿婆履七百 阿婆履七百一 阿婆履七百二 阿婆履七百三 阿婆履七百四 阿婆履七百五 阿婆履七百六 阿婆履七百七 阿婆履七百八 阿婆履七百九 阿婆履八百 阿婆履八百一 阿婆履八百二 阿婆履八百三 阿婆履八百四 阿婆履八百五 阿婆履八百六 阿婆履八百七 阿婆履八百八 阿婆履八百九 阿婆履九百 阿婆履九百一 阿婆履九百二 阿婆履九百三 阿婆履九百四 阿婆履九百五 阿婆履九百六 阿婆履九百七 阿婆履九百八 阿婆履九百九 阿婆履一千 阿婆履一千一 阿婆履一千二 阿婆履一千三 阿婆履一千四 阿婆履一千五 阿婆履一千六 阿婆履一千七 阿婆履一千八 阿婆履一千九 阿婆履二千 阿婆履二千一 阿婆履二千二 阿婆履二千三 阿婆履二千四 阿婆履二千五 阿婆履二千六 阿婆履二千七 阿婆履二千八 阿婆履二千九 阿婆履三千 阿婆履三千一 阿婆履三千二 阿婆履三千三 阿婆履三千四 阿婆履三千五 阿婆履三千六 阿婆履三千七 阿婆履三千八 阿婆履三千九 阿婆履四千 阿婆履四千一 阿婆履四千二 阿婆履四千三 阿婆履四千四 阿婆履四千五 阿婆履四千六 阿婆履四千七 阿婆履四千八 阿婆履四千九 阿婆履五千 阿婆履五千一 阿婆履五千二 阿婆履五千三 阿婆履五千四 阿婆履五千五 阿婆履五千六 阿婆履五千七 阿婆履五千八 阿婆履五千九 阿婆履六千 阿婆履六千一 阿婆履六千二 阿婆履六千三 阿婆履六千四 阿婆履六千五 阿婆履六千六 阿婆履六千七 阿婆履六千八 阿婆履六千九 阿婆履七千 阿婆履七千一 阿婆履七千二 阿婆履七千三 阿婆履七千四 阿婆履七千五 阿婆履七千六 阿婆履七千七 阿婆履七千八 阿婆履七千九 阿婆履八千 阿婆履八千一 阿婆履八千二 阿婆履八千三 阿婆履八千四 阿婆履八千五 阿婆履八千六 阿婆履八千七 阿婆履八千八 阿婆履八千九 阿婆履九千 阿婆履九千一 阿婆履九千二 阿婆履九千三 阿婆履九千四 阿婆履九千五 阿婆履九千六 阿婆履九千七 阿婆履九千八 阿婆履九千九 阿婆履一万 阿婆履一万一 阿婆履一万二 阿婆履一万三 阿婆履一万四 阿婆履一万五 阿婆履一万六 阿婆履一万七 阿婆履一万八 阿婆履一万九 阿婆履二万 阿婆履二万一 阿婆履二万二 阿婆履二万三 阿婆履二万四 阿婆履二万五 阿婆履二万六 阿婆履二万七 阿婆履二万八 阿婆履二万九 阿婆履三万 阿婆履三万一 阿婆履三万二 阿婆履三万三 阿婆履三万四 阿婆履三万五 阿婆履三万六 阿婆履三万七 阿婆履三万八 阿婆履三万九 阿婆履四万 阿婆履四万一 阿婆履四万二 阿婆履四万三 阿婆履四万四 阿婆履四万五 阿婆履四万六 阿婆履四万七 阿婆履四万八 阿婆履四万九 阿婆履五万 阿婆履五万一 阿婆履五万二 阿婆履五万三 阿婆履五万四 阿婆履五万五 阿婆履五万六 阿婆履五万七 阿婆履五万八 阿婆履五万九 阿婆履六万 阿婆履六万一 阿婆履六万二 阿婆履六万三 阿婆履六万四 阿婆履六万五 阿婆履六万六 阿婆履六万七 阿婆履六万八 阿婆履六万九 阿婆履七万 阿婆履七万一 阿婆履七万二 阿婆履七万三 阿婆履七万四 阿婆履七万五 阿婆履七万六 阿婆履七万七 阿婆履七万八 阿婆履七万九 阿婆履八万 阿婆履八万一 阿婆履八万二 阿婆履八万三 阿婆履八万四 阿婆履八万五 阿婆履八万六 阿婆履八万七 阿婆履八万八 阿婆履八万九 阿婆履九万 阿婆履九万一 阿婆履九万二 阿婆履九万三 阿婆履九万四 阿婆履九万五 阿婆履九万六 阿婆履九万七 阿婆履九万八 阿婆履九万九 阿婆履十万 阿婆履十万一 阿婆履十万二 阿婆履十万三 阿婆履十万四 阿婆履十万五 阿婆履十万六 阿婆履十万七 阿婆履十万八 阿婆履十万九 阿婆履二十万 阿婆履二十万一 阿婆履二十万二 阿婆履二十万三 阿婆履二十万四 阿婆履二十万五 阿婆履二十万六 阿婆履二十万七 阿婆履二十万八 阿婆履二十万九 阿婆履三十万 阿婆履三十万一 阿婆履三十万二 阿婆履三十万三 阿婆履三十万四 阿婆履三十万五 阿婆履三十万六 阿婆履三十万七 阿婆履三十万八 阿婆履三十万九 阿婆履四十万 阿婆履四十万一 阿婆履四十万二 阿婆履四十万三 阿婆履四十万四 阿婆履四十万五 阿婆履四十万六 阿婆履四十万七 阿婆履四十万八 阿婆履四十万九 阿婆履五十万 阿婆履五十万一 阿婆履五十万二 阿婆履五十万三 阿婆履五十万四 阿婆履五十万五 阿婆履五十万六 阿婆履五十万七 阿婆履五十万八 阿婆履五十万九 阿婆履六十万 阿婆履六十万一 阿婆履六十万二 阿婆履六十万三 阿婆履六十万四 阿婆履六十万五 阿婆履六十万六 阿婆履六十万七 阿婆履六十万八 阿婆履六十万九 阿婆履七十万 阿婆履七十万一 阿婆履七十万二 阿婆履七十万三 阿婆履七十万四 阿婆履七十万五 阿婆履七十万六 阿婆履七十万七 阿婆履七十万八 阿婆履七十万九 阿婆履八十万 阿婆履八十万一 阿婆履八十万二 阿婆履八十万三 阿婆履八十万四 阿婆履八十万五 阿婆履八十万六 阿婆履八十万七 阿婆履八十万八 阿婆履八十万九 阿婆履九十万 阿婆履九十万一 阿婆履九十万二 阿婆履九十万三 阿婆履九十万四 阿婆履九十万五 阿婆履九十万六 阿婆履九十万七 阿婆履九十万八 阿婆履九十万九 阿婆履一百万 阿婆履一百万一 阿婆履一百万二 阿婆履一百万三 阿婆履一百万四 阿婆履一百万五 阿婆履一百万六 阿婆履一百万七 阿婆履一百万八 阿婆履一百万九 阿婆履二百万 阿婆履二百万一 阿婆履二百万二 阿婆履二百万三 阿婆履二百万四 阿婆履二百万五 阿婆履二百万六 阿婆履二百万七 阿婆履二百万八 阿婆履二百万九 阿婆履三百万 阿婆履三百万一 阿婆履三百万二 阿婆履三百万三 阿婆履三百万四 阿婆履三百万五 阿婆履三百万六 阿婆履三百万七 阿婆履三百万八 阿婆履三百万九 阿婆履四百万 阿婆履四百万一 阿婆履四百万二 阿婆履四百万三 阿婆履四百万四 阿婆履四百万五 阿婆履四百万六 阿婆履四百万七 阿婆履四百万八 阿婆履四百万九 阿婆履五百万 阿婆履五百万一 阿婆履五百万二 阿婆履五百万三 阿婆履五百万四 阿婆履五百万五 阿婆履五百万六 阿婆履五百万七 阿婆履五百万八 阿婆履五百万九 阿婆履六百万 阿婆履六百万一 阿婆履六百万二 阿婆履六百万三 阿婆履六百万四 阿婆履六百万五 阿婆履六百万六 阿婆履六百万七 阿婆履六百万八 阿婆履六百万九 阿婆履七百万 阿婆履七百万一 阿婆履七百万二 阿婆履七百万三 阿婆履七百万四 阿婆履七百万五 阿婆履七百万六 阿婆履七百万七 阿婆履七百万八 阿婆履七百万九 阿婆履八百万 阿婆履八百万一 阿婆履八百万二 阿婆履八百万三 阿婆履八百万四 阿婆履八百万五 阿婆履八百万六 阿婆履八百万七 阿婆履八百万八 阿婆履八百万九 阿婆履九百万 阿婆履九百万一 阿婆履九百万二 阿婆履九百万三 阿婆履九百万四 阿婆履九百万五 阿婆履九百万六 阿婆履九百万七 阿婆履九百万八 阿婆履九百万九 阿婆履一千万 阿婆履一千万一 阿婆履一千万二 阿婆履一千万三 阿婆履一千万四 阿婆履一千万五 阿婆履一千万六 阿婆履一千万七 阿婆履一千万八 阿婆履一千万九 阿婆履二千万 阿婆履二千万一 阿婆履二千万二 阿婆履二千万三 阿婆履二千万四 阿婆履二千万五 阿婆履二千万六 阿婆履二千万七 阿婆履二千万八 阿婆履二千万九 阿婆履三千万 阿婆履三千万一 阿婆履三千万二 阿婆履三千万三 阿婆履三千万四 阿婆履三千万五 阿婆履三千万六 阿婆履三千万七 阿婆履三千万八 阿婆履三千万九 阿婆履四千万 阿婆履四千万一 阿婆履四千万二 阿婆履四千万三 阿婆履四千万四 阿婆履四千万五 阿婆履四千万六 阿婆履四千万七 阿婆履四千万八 阿婆履四千万九 阿婆履五千万 阿婆履五千万一 阿婆履五千万二 阿婆履五千万三 阿婆履五千万四 阿婆履五千万五 阿婆履五千万六 阿婆履五千万七 阿婆履五千万八 阿婆履五千万九 阿婆履六千万 阿婆履六千万一 阿婆履六千万二 阿婆履六千万三 阿婆履六千万四 阿婆履六千万五 阿婆履六千万六 阿婆履六千万七 阿婆履六千万八 阿婆履六千万九 阿婆履七千万 阿婆履七千万一 阿婆履七千万二 阿婆履七千万三 阿婆履七千万四 阿婆履七千万五 阿婆履七千万六 阿婆履七千万七 阿婆履七千万八 阿婆履七千万九 阿婆履八千万 阿婆履八千万一 阿婆履八千万二 阿婆履八千万三 阿婆履八千万四 阿婆履八千万五 阿婆履八千万六 阿婆履八千万七 阿婆履八千万八 阿婆履八千万九 阿婆履九千万 阿婆履九千万一 阿婆履九千万二 阿婆履九千万三 阿婆履九千万四 阿婆履九千万五 阿婆履九千万六 阿婆履九千万七 阿婆履九千万八 阿婆履九千万九 阿婆履一万万 阿婆履一万万一 阿婆履一万万二 阿婆履一万万三 阿婆履一万万四 阿婆履一万万五 阿婆履一万万六 阿婆履一万万七 阿婆履一万万八 阿婆履一万万九 阿婆履二万万 阿婆履二万万一 阿婆履二万万二 阿婆履二万万三 阿婆履二万万四 阿婆履二万万五 阿婆履二万万六 阿婆履二万万七 阿婆履二万万八 阿婆履二万万九 阿婆履三万万 阿婆履三万万一 阿婆履三万万二 阿婆履三万万三 阿婆履三万万四 阿婆履三万万五 阿婆履三万万六 阿婆履三万万七 阿婆履三万万八 阿婆履三万万九 阿婆履四万万 阿婆履四万万一 阿婆履四万万二 阿婆履四万万三 阿婆履四万万四 阿婆履四万万五 阿婆履四万万六 阿婆履四万万七 阿婆履四万万八 阿婆履四万万九 阿婆履五万万 阿婆履五万万一 阿婆履五万万二 阿婆履五万万三 阿婆履五万万四 阿婆履五万万五 阿婆履五万万六 阿婆履五万万七 阿婆履五万万八 阿婆履五万万九 阿婆履六万万 阿婆履六万万一 阿婆履六万万二 阿婆履六万万三 阿婆履六万万四 阿婆履六万万五 阿婆履六万万六 阿婆履六万万七 阿婆履六万万八 阿婆履六万万九 阿婆履七万万 阿婆履七万万一 阿婆履七万万二 阿婆履七万万三 阿婆履七万万四 阿婆履七万万五 阿婆履七万万六 阿婆履七万万七 阿婆履七万万八 阿婆履七万万九 阿婆履八万万 阿婆履八万万一 阿婆履八万万二 阿婆履八万万三 阿婆履八万万四 阿婆履八万万五 阿婆履八万万六 阿婆履八万万七 阿婆履八万万八 阿婆履八万万九 阿婆履九万万 阿婆履九万万一 阿婆履九万万二 阿婆履九万万三 阿婆履九万万四 阿婆履九万万五 阿婆履九万万六 阿婆履九万万七 阿婆履九万万八 阿婆履九万万九 阿婆履一千万万 阿婆履一千万万一 阿婆履一千万万二 阿婆履一千万万三 阿婆履一千万万四 阿婆履一千万万五 阿婆履一千万万六 阿婆履一千万万七 阿婆履一千万万八 阿婆履一千万万九 阿婆履二千万万 阿婆履二千万万一 阿婆履二千万万二 阿婆履二千万万三 阿婆履二千万万四 阿婆履二千万万五 阿婆履二千万万六 阿婆履二千万万七 阿婆履二千万万八 阿婆履二千万万九 阿婆履三千万万 阿婆履三千万万一 阿婆履三千万万二 阿婆履三千万万三 阿婆履三千万万四 阿婆履三千万万五 阿婆履三千万万六 阿婆履三千万万七 阿婆履三千万万八 阿婆履三千万万九 阿婆履四千万万 阿婆履四千万万一 阿婆履四千万万二 阿婆履四千万万三 阿婆履四千万万四 阿婆履四千万万五 阿婆履四千万万六 阿婆履四千万万七 阿婆履四千万万八 阿婆履四千万万九 阿婆履五千万万 阿婆履五千万万一 阿婆履五千万万二 阿婆履五千万万三 阿婆履五千万万四 阿婆履五千万万五 阿婆履五千万万六 阿婆履五千万万七 阿婆履五千万万八 阿婆履五千万万九 阿婆履六千万万 阿婆履六千万万一 阿婆履六千万万二 阿婆履六千万万三 阿婆履六千万万四 阿婆履六千万万五 阿婆履六千万万六 阿婆履六千万万七 阿婆履六千万万八 阿婆履六千万万九 阿婆履七千万万 阿婆履七千万万一 阿婆履七千万万二 阿婆履七千万万三 阿婆履七千万万四 阿婆履七千万万五 阿婆履七千万万六 阿婆履七千万万七 阿婆履七千万万八 阿婆履七千万万九 阿婆履八千万万 阿婆履八千万万一 阿婆履八千万万二 阿婆履八千万万三 阿婆履八千万万四 阿婆履八千万万五 阿婆履八千万万六 阿婆履八千万万七 阿婆履八千万万八 阿婆履八千万万九 阿婆履九千万万 阿婆履九千万万一 阿婆履九千万万二 阿婆履九千万万三 阿婆履九千万万四 阿婆履九千万万五 阿婆履九千万万六 阿婆履九千万万七 阿婆履九千万万八 阿婆履九千万万九 阿婆履一万万万 阿婆履一万万万一 阿婆履一万万万二 阿婆履一万万万三 阿婆履一万万万四 阿婆履一万万万五 阿婆履一万万万六 阿婆履一万万万七 阿婆履一万万万八 阿婆履一万万万九 阿婆履二万万万 阿婆履二万万万一 阿婆履二万万万二 阿婆履二万万万三 阿婆履二万万万四 阿婆履二万万万五 阿婆履二万万万六 阿婆履二万万万七 阿婆履二万万万八 阿婆履二万万万九 阿婆履三万万万 阿婆履三万万万一 阿婆履三万万万二 阿婆履三万万万三 阿婆履三万万万四 阿婆履三万万万五 阿婆履三万万万六 阿婆履三万万万七 阿婆履三万万万八 阿婆履三万万万九 阿婆履四万万万 阿婆履四万万万一 阿婆履四万万万二 阿婆履四万万万三 阿婆履四万万万四 阿婆履四万万万五 阿婆履四万万万六 阿婆履四万万万七 阿婆履四万万万八 阿婆履四万万万九 阿婆履五万万万 阿婆履五万万万一 阿婆履五万万万二 阿婆履五万万万三 阿婆履五万万万四 阿婆履五万万万五 阿婆履五万万万六 阿婆履五万万万七 阿婆履五万万万八 阿婆履五万万万九 阿婆履六万万万 阿婆履六万万万一 阿婆履六万万万二 阿婆履六万万万三 阿婆履六万万万四 阿婆履六万万万五 阿婆履六万万万六 阿婆履六万万万七 阿婆履六万万万八 阿婆履六万万万九 阿婆履七万万万 阿婆履七万万万一 阿婆履七万万万二 阿婆履七万万万三 阿婆履七万万万四 阿婆履七万万万五 阿婆履七万万万六 阿婆履七万万万七 阿婆履七万万万八 阿婆履七万万万九 阿婆履八万万万 阿婆履八万万万一 阿婆履八万万万二 阿婆履八万万万三 阿婆履八万万万四 阿婆履八万万万五 阿婆履八万万万六 阿婆履八万万万七 阿婆履八万万万八 阿婆履八万万万九 阿婆履九万万万 阿婆履九万万万一 阿婆履九万万万二 阿婆履九万万万三 阿婆履九万万万四 阿婆履九万万万五 阿婆履九万万万六 阿婆履九万万万七 阿婆履九万万万八 阿婆履九万万万九 阿婆履一千万万万 阿婆履一千万万万一 阿婆履一千万万万二 阿婆履一千万万万三 阿婆履一千万万万四 阿婆履一千万万万五 阿婆履一千万万万六 阿婆履一千万万万七 阿婆履一千万万万八 阿婆履一千万万万九 阿婆履二千万万万 阿婆履二千万万万一 阿婆履二千万万万二 阿婆履二千万万万三 阿婆履二千万万万四 阿婆履二千万万万五 阿婆履二千万万万六 阿婆履二千万万万七 阿婆履二千万万万八 阿婆履二千万万万九 阿婆履三千万万万 阿婆履三千万万万一 阿婆履三千万万万二 阿婆履三千万万万三 阿婆履三千万万万四 阿婆履三千万万万五 阿婆履三千万万万六 阿婆履三千万万万七 阿婆履三千万万万八 阿婆履三千万万万九 阿婆履四千万万万 阿婆履四千万万万一 阿婆履四千万万万二 阿婆履四千万万万三 阿婆履四千万万万四 阿婆履四千万万万五 阿婆履四千万万万六 阿婆履四千万万万七 阿婆履四千万万万八 阿婆履四千万万万九 阿婆履五千万万万 阿婆履五千万万万一 阿婆履五千万万万二 阿婆履五千万万万三 阿婆履五千万万万四 阿婆履五千万万万五 阿婆履五千万万万六 阿婆履五千万万万七 阿婆履五千万万万八 阿婆履五千万万万九 阿婆履六千万万万 阿婆履六千万万万一 阿婆履六千万万万二 阿婆履六千万万万三 阿婆履六千万万万四 阿婆履六千万万万五 阿婆履六千万万万六 阿婆履六千万万万七 阿婆履六千万万万八 阿婆履六千万万万九 阿婆履七千万万万 阿婆履七千万万万一 阿婆履七千万万万二 阿婆履七千万万万三 阿婆履七千万万万四 阿婆履七千万万万五 阿婆履七千万万万六 阿婆履七千万万万七 阿婆履七千万万万八 阿婆履七千万万万九 阿婆履八千万万万 阿婆履八千万万万一 阿婆履八千万万万二 阿婆履八千万万万三 阿婆履八千万万万四 阿婆履八千万万万五 阿婆履八千万万万六 阿婆履八千万万万七 阿婆履八千万万万八 阿婆履八千万万万九 阿婆履九千万万万 阿婆履九千万万万一 阿婆履九千万万万二 阿婆履九千万万万三 阿婆履九千万万万四 阿婆履九千万万万五 阿婆履九千万万万六 阿婆履九千万万万七 阿婆履九千万万万八 阿婆履九千万万万九 阿婆履一万万万万 阿婆履一万万万万一 阿婆履一万万万万二 阿婆履一万万万万三 阿婆履一万万万万四 阿婆履一万万万万五 阿婆履一万万万万六 阿婆履一万万万万七 阿婆履一万万万万八 阿婆履一万万万万九 阿婆履二万万万万 阿婆履二万万万万一 阿婆履二万万万万二 阿婆履二万万万万三 阿婆履二万万万万四 阿婆履二万万万万五 阿婆履二万万万万六 阿婆履二万万万万七 阿婆履二万万万万八 阿婆履二万万万万九 阿婆履三万万万万 阿婆履三万万万万一 阿婆履三万万万万二 阿婆履三万万万万三 阿婆履三万万万万四 阿婆履三万万万万五 阿婆履三万万万万六 阿婆履三万万万万七 阿婆履三万万万万八 阿婆履三万万万万九 阿婆履四万万万万 阿婆履四万万万万一 阿婆履四万万万万二 阿婆履四万万万万三 阿婆履四万万万万四 阿婆履四万万万万五 阿婆履四万万万万六 阿婆履四万万万万七 阿婆履四万万万万八 阿婆履四万万万万九 阿婆履五万万万万 阿婆履五万万万万一 阿婆履五万万万万二 阿婆履五万万万万三 阿婆履五万万万万四 阿婆履五万万万万五 阿婆履五万万万万六 阿婆履五万万万万七 阿婆履五万万万万八 阿婆履五万万万万九 阿婆履六万万万万 阿婆履六万万万万一 阿婆履六万万万万二 阿婆履六万万万万三 阿婆履六万万万万四 阿婆履六万万万万五 阿婆履六万万万万六 阿婆履六万万万万七 阿婆履六万万万万八 阿婆履六万万万万九 阿婆履七万万万万 阿婆履七万万万万一 阿婆履七万万万万二 阿婆履七万万万万三 阿婆履七万万万万四 阿婆履七万万万万五 阿婆履七万万万万六 阿婆履七万万万万七 阿婆履七万万万万八 阿婆履七万万万万九 阿婆履八万万万万 阿婆履八万万万万一 阿婆履八万万万万二 阿婆履八万万万万三 阿婆履八万万万万四 阿婆履八万万万万五 阿婆履八万万万万六 阿婆履八万万万万七 阿婆履八万万万万八 阿婆履八万万万万九 阿婆履九万万万万 阿婆履九万万万万一 阿婆履九万万万万二 阿婆履九万万万万三 阿婆履九万万万万四 阿婆履九万万万万五 阿婆履九万万万万六 阿婆履九万万万万七 阿婆履九万万万万八 阿婆履九万万万万九 阿婆履一千万万万万 阿婆履一千万万万万一 阿婆履一千万万万万二 阿婆履一千万万万万三 阿婆履一千万万万万四 阿婆履一千万万万万五 阿婆履一千万万万万六 阿婆履一千万万万万七 阿婆履一千万万万万八 阿婆履一千万万万万九 阿婆履二千万万万万 阿婆履二千万万万万一 阿婆履二千万万万万二 阿婆履二千万万万万三 阿婆履二千万万万万四 阿婆履二千万万万万五 阿婆履二千万万万万六 阿婆履二千万万万万七 阿婆履二千万万万万八 阿婆履二千万万万万九 阿婆履三千万万万万 阿婆履三千万万万万一 阿婆履三千万万万万二 阿婆履三千万万万万三 阿婆履三千万万万万四 阿婆履三千万万万万五 阿婆履三千万万万万六 阿婆履三千万万万万七 阿婆履三千万万万万八 阿婆履三千万万万万九 阿婆履四千万万万万 阿婆履四千万万万万一 阿婆履四千万万万万二 阿婆履四千万万万万三 阿婆履四千万万万万四 阿婆履四千万万万万五 阿婆履四千万万万万六 阿婆履四千万万万万七 阿婆履四千万万万万八 阿婆履四千万万万万九 阿婆履五千万万万万 阿婆履五千万万万万一 阿婆履五千万万万万二 阿婆履五千万万万万三 阿婆履五千万万万万四 阿婆履五千万万万万五 阿婆履五千万万万万六 阿婆履五千万万万万七 阿婆履五千万万万万八 阿婆履五千万万万万九 阿婆履六千万万万万 阿婆履六千万万万万一 阿婆履六千万万万万二 阿婆履六千万万万万三 阿婆履六千万万万万四 阿婆履六千万万万万五 阿婆履六千万万万万六 阿婆履六千万万万万七 阿婆履六千万万万万八 阿婆履六千万万万万九 阿婆履七千万万万万 阿婆履七千万万万万一 阿婆履七千万万万万二 阿婆履七千万万万万三 阿婆履七千万万万万四 阿婆履七千万万万万五 阿婆履七千万万万万六 阿婆履七千万万万万七 阿婆履七千万万万万八 阿婆履七千万万万万九 阿婆履八千万万万万 阿婆履八千万万万万一 阿婆履八千万万万万二 阿婆履八千万万万万三 阿婆履八千万万万万四 阿婆履八千万万万万五 阿婆履八千万万万万六 阿婆履八千万万万万七 阿婆履八千万万万万八 阿婆履八千万万万万九 阿婆履九千万万万万 阿婆履九千万万万万一 阿婆履九千万万万万二 阿婆履九千万万万万三 阿婆履九千万万万万四 阿婆履九千万万万万五 阿婆履九千万万万万六 阿婆履九千万万万万七 阿婆履九千万万万万八 阿婆履九千万万万万九 阿婆履一万万万万万 阿婆履一万万万万万一 阿婆履一万万万万万二 阿婆履一万万万万万三 阿婆履一万万万万万四 阿婆履一万万万万万五 阿婆履一万万万万万六 阿婆履一万万万万万七 阿婆履一万万万万万八 阿婆履一万万万万万九 阿婆履二万万万万万 阿婆履二万万万万万一 阿婆履二万万万万万二 阿婆履二万万万万万三 阿婆履二万万万万万四 阿婆履二万万万万万五 阿婆履二万万万万万六 阿婆履二万万万万万七 阿婆履二万万万万万八 阿婆履二万万万万万九 阿婆履三万万万万万 阿婆履三万万万万万一 阿婆履三万万万万万二 阿婆履三万万万万万三 阿婆履三万万万万万四 阿婆履三万万万万万五 阿婆履三万万万万万六 阿婆履三万万万万万七 阿婆履三万万万万万八 阿婆履三万万万万万九 阿婆履四万万万万万 阿婆履四万万万万万一 阿婆履四万万万万万二 阿婆履四万万万万万三 阿婆履四万万万万万四 阿婆履四万万万万万五 阿婆履四万万万万万六 阿婆履四万万万万万七 阿婆履四万万万万万八 阿婆履四万万万万万九 阿婆履五万万万万万 阿婆履五万万万万万一 阿婆履五万万万万万二 阿婆履五万万万万万三 阿婆履五万万万万万四 阿婆履五万万万万万五 阿婆履五万万万万万六 阿婆履五万万万万万七 阿婆履五万万万万万八 阿婆履五万万万万万九 阿婆履六万万万万万 阿婆履六万万万万万一 阿婆履六万万万万万二 阿婆履六万万万万万三 阿婆履六万万万万万四 阿婆履六万万万万万五 阿婆履六万万万万万六 阿婆履六万万万万万七 阿婆履六万万万万万八 阿婆履六万万万万万九 阿婆履七万万万万万 阿婆履七万万万万万一 阿婆履七万万万万万二 阿婆履七万万万万万三 阿婆履七万万万万万四 阿婆履七万万万万万五 阿婆履七万万万万万六 阿婆履七万万万万万七 阿婆履七万万万万万八 阿婆履七万万万万万九 阿婆履八万万万万万 阿婆履八万万万万万一 阿婆履八万万万万万二 阿婆履八万万万万万三 阿婆履八万万万万万四 阿婆履八万万万万万五 阿婆履八万万万万万六 阿婆履八万万万万万七 阿婆履八万万万万万八 阿婆履八万万万万万九 阿婆履九万万万万万 阿婆履九万万万万万一 阿婆履九万万万万万二 阿婆履九万万万万万三 阿婆履九万万万万万四 阿婆履九万万万万万五 阿婆履九万万万万万六 阿婆履九万万万万万七 阿婆履九万万万万万八 阿婆履九万万万万万九 阿婆履一千万万万万万 阿婆履一千万万万万万一 阿婆履一千万万万万万二 阿婆履一千万万万万万三 阿婆履一千万万万万万四 阿婆履一千万万万万万五 阿婆履一千万万万万万六 阿婆履一千万万万万万七 阿婆履一千万万万万万八 阿婆履一千万万万万万九 阿婆履二千万万万万万 阿婆履二千万万万万万一 阿婆履二千万万万万万二 阿婆履二千万万万万万三 阿婆履二千万万万万万四 阿婆履二千万万万万万五 阿婆履二千万万万万万六 阿婆履二千万万万万万七 阿婆履二千万万万万万八 阿婆履二千万万万万万九 阿婆履三千万万万万万 阿婆履三千万万万万万一 阿婆履三千万万万万万二 阿婆履三千万万万万万三 阿婆履三千万万万万万四 阿婆履三千万万万万万五 阿婆履三千万万万万万六 阿婆履三千万万万万万七 阿婆履三千万万万万万八 阿婆履三千万万万万万九 阿婆履四千万万万万万 阿婆履四千万万万万万一 阿婆履四千万万万万万二 阿婆履四千万万万万万三 阿婆履四千万万万万万四 阿婆履四千万万万万万五 阿婆履四千万万万万万六 阿婆履四千万万万万万七 阿婆履四千万万万万万八 阿婆履四千万万万万万九 阿婆履五千万万万万万 阿婆履五千万万万万万一 阿婆履五千万万万万万二 阿婆履五千万万万万万三 阿婆履五千万万万万万四 阿婆履五千万万万万万五 阿婆履五千万万万万万六 阿婆履五千万万万万万七 阿婆履五千万万万万万八 阿婆履五千万万万万万九 阿婆履六千万万万万万 阿婆履六千万万万万万一 阿婆履六千万万万万万二 阿婆履六千万万万万万三 阿婆履六千万万万万万四 阿婆履六千万万万万万五 阿婆履六千万万万万万六 阿婆履六千万万万万万七 阿婆履六千万万万万万八 阿婆履六千万万万万万九 阿婆履七千万万万万万 阿婆履七千万万万万万一 阿婆履七千万万万万万二 阿婆履七千万万万万万三 阿婆履七千万万万万万四 阿婆履七千万万万万万五 阿婆履七千万万万万万六 阿婆履七千万万万万万七 阿婆履七千万万万万万八 阿婆履七千万万万万万九 阿婆履八千万万万万万 阿婆履八千万万万万万一 阿婆履八千万万万万万二 阿婆履八千万万万万万三 阿婆履八千万万万万万四 阿婆履八千万万万万万五 阿婆履八千万万万万万六 阿婆履八千万万万万万七 阿婆履八千万万万万万八 阿婆履八千万万万万万九 阿婆履九千万万万万万 阿婆履九千万万万万万一 阿婆履九千万万万万万二 阿婆履九千万万万万万三 阿婆履九千万万万万万四 阿婆履九千万万万万万五 阿婆履九千万万万万万六 阿婆履九千万万万万万七 阿婆履九千万万万万万八 阿婆履九千万万万万万九 阿婆履一万万万万万万 阿婆履一万万万万万万一 阿婆履一万万万万万万二 阿婆履一万万万万万万三 阿婆履一万万万万万万四 阿婆履一万万万万万万五 阿婆履一万万万万万万六 阿婆履一万万万万万万七 阿婆履一万万万万万万八 阿婆履一万万万万万万九 阿婆履二万万万万万万 阿婆履二万万万万万万一 阿婆履二万万万万万万二 阿婆履二万万万万万万三 阿婆履二万万万万万万四 阿婆履二万万万万万万五 阿婆履二万万万万万万六 阿婆履二万万万万万万七 阿婆履二万万万万万万八 阿婆履二万万万万万万九 阿婆履三万万万万万万 阿婆履三万万万万万万一 阿婆履三万万万万万万二 阿婆履三万万万万万万三 阿婆履三万万万万万万四 阿婆履三万万万万万万五 阿婆履三万万万万万万六 阿婆履三万万万万万万七 阿婆履三万万万万万万八 阿婆履三万万万万万万九 阿婆履四万万万万万万 阿婆履四万万万万万万一 阿婆履四万万万万万万二 阿婆履四万万万万万万三 阿婆履四万万万万万万四 阿婆履四万万万万万万五 阿婆履四万万万万万万六 阿婆履四万万万万万万七 阿婆履四万万万万万万八 阿婆履四万万万万万万九 阿婆履五万万万万万万 阿婆履五万万万万万万一 阿婆履五万万万万万万二 阿婆履五万万万万万万三 阿婆履五万万万万万万四 阿婆履五万万万万万万五 阿婆履五万万万万万万六 阿婆履五万万万万万万七 阿婆履五万万万万万万八 阿婆履五万万万万万万九 阿婆履六万万万万万万 阿婆履六万万万万万万一 阿婆履六万万万万万万二 阿婆履六万万万万万万三 阿婆履六万万万万万万四 阿婆履六万万万万万万五 阿婆履六万万万万万万六 阿婆履六万万万万万万七 阿婆履六万万万万万万八 阿婆履六万万万万万万九 阿婆履七万万万万万万 阿婆履七万万万万万万一 阿婆履七

舍略三十九 惡叉邏四十 惡叉迦多迦一十 何婆盧
二十 阿摩若作蔗反 那多夜四十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已侍衛迦牟尼佛讚歎王善薩言善哉
善哉薩王汝隆念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益世尊我亦為擁護此法師故說是陀羅尼
世尊若有讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
座(徒臥反)除一摩訶座除二郁枳三目枳四阿
除五阿羅婆羅六涅除七涅除多婆羅八
伊緘(作減反)抳(人車反)緘抳十音緘抳十弦除拏
抳十涅梨拏婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令侍衛沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為隆念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二兜那梨三何那盡四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰惱令侍衛國天

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰惱令侍衛國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四旃陀利五
摩蹈婆六常求利七浮樓莎拏八頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令侍
衛羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名黑一四衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰惱若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提履二伊提履三何提履四伊
提履五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履
十樓駑一樓駑二樓駑三樓駑十四多駑十五多
駑十六多駑十七兜駑十八兜駑十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犵狸若
鳩槃茶若阿跋摩若若夜叉若吉蔗若人吉

餓鬼若當罪那若吉蔗若毗陀羅若犍狀若
乾摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常热病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫怪即於佛前為
說偈言

若不順我呪　悩亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如慈父失子　亦如壓油人　針稗欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈薰油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢爾汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明

多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達令
時彼佛欲引導妙莊嚴王及慈念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜供養者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憐念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子令
其父故隨在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火現大身滿虛空中而復
現小小復現大大空中滅小小也

下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中威怒自在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母言今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母聽我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　以諸難示難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以　者何佛難值　故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王夫人宮八萬四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久
已通達淨藏菩薩已於百千萍

任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久
已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫道
達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
座中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此

過恒沙劫已於八万四千載常勤精進備行
妙法華經通達已後得一切淨功德莊嚴三
昧虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經悲愍衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間毫相白如阿耨月淨白
齊密常有光明眉色赤好如頻婆華尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已

170

*

*

行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是衰惱妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞光大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經

192

△

181

子善女人於如來滅後云何能得是法華經

佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護令安隱其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為摩訶陀羅尼百千万億摩訶陀羅尼如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是

法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所應見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 一檀陀婆地 二檀陀婆帝 三檀陀鳩舍隸 四檀陀修陀隸 五修陀羅 六修陀羅尼 七佛馱毘犢 八薩婆陀羅尼阿婆多尼 九薩婆婆沙阿婆多尼 十修阿婆多尼 十一僧伽婆履叉尼 十二僧伽涅伽陀尼 十三阿僧祇 十四僧伽波伽地 十五帝隸阿栴僧伽究略 十六阿羅帝波羅帝 十七薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八薩婆達磨修波利刹帝 十九薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 二十韋阿毗吉利地帝 二十一

世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天

[illegible]諸善根通諸如來
手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天
上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕亦恃釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者善哉若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦

之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不親近其人及諸惡者若屠兒若畜猫
羊狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備菩薩之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
善賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩
得百千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具善賢道佛說是經時善賢等諸菩

後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无果報如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善男子見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具善賢道佛說是經時善賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

說備行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一 曩尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮梨第六 隸咩七 隸履八 多瑋九 目帝十 目多履十一 婆履十二 阿瑋婆履十三 柰履十四 婆履十五 又喬十六 阿又喬十七 阿耆膩十八 糅帝十九 隸履二十 陀羅尼二十一 阿盧伽婆婆二十二 毗叉膩二十三 祢毗利二十四 阿便哆二十五 阿便哆二十六 羅祢履利二十七 阿亶哆波隸輸地二十八 波羅隸二十九 首迦差三十 達磨波利差三十一 佛馱毗吉利袠帝三十二 僧伽涅瞿沙祢三十三 婆舍婆舍輸地三十四 曩哆羅三十五 曩哆羅夜多三十六 即攞哆三十七 即攞哆憍舍略三十八 悉又治多治三十九 阿婆盧四十 阿摩若四十一 那多夜四十二 世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛

尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛
言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說
陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若
羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼
等伺求其短元能得便即於佛前而說呪曰
痤(警蟬反)除一摩訶痤除二郁枳三目枳四阿除五阿羅
婆第六涅除第七涅除多婆第八伊緹(猪履反)履九
羅緹履十旨緹履十一涅除埵履十二涅羅埵婆羅十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆
隨喜若有侵嫉此法師者則為侵嫉是諸佛
已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為慈念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說
呪曰
阿梨一那梨二鼻那梨三阿那盧四那履五拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是呪者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四摩陀利五摩
耆六常求利七浮攞莎底八頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有
侵嫉此法師者則為侵嫉是諸佛已尒時有
羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒
四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八
名持瓔珞九名畢帝十名葉一切衆生精
氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提履五
泥履六泥履七泥履九泥履十攞醯十一攞醯十二攞
醯十三攞醯十四多醯十五多醯十六多醯十七兜醯十
兜醯十九
尊上我國上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵駄羅
鳩摩訶若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人
若熱若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男
形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前
而說偈言
若不順我呪惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蘇父舟罪 亦如壓油殃 并稱取誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當得如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安
隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉

身自擁護受持讀誦備行是經者令得安
隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈酥燈油
燈諸香油燈瞻蔔華油燈婆
師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及諸眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王
夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是
二子有大神力福德智慧久備菩薩所行之道
所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便
波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說是法
華經時淨眼二子到其母所合十指爪掌白言

母往詣雲雷音宿王華智佛所我等
亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於
一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言
汝父信受外道深著婆羅門法汝等應隨白
父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我等
是法王子而生此邪見家母告子言汝等
當憂念汝父為現神變若得見者心必
清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中住坐卧身上出水身下出火身下出
水身上出火或現大身滿虛空中而復還小
小復現大於虛空中滅忽然在地入地如水履
水如地如是等種種神變令其父王心淨信解
時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌
向佛言汝等師為是誰誰之弟子二子白言
大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提
樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說
法華經是我等師我是弟子父語子言
我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空
中下到其母所合掌白母父王今已信解堪
任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父
已作佛事願母見聽於彼佛所出家備道尒
時二子欲重宣其意以偈白母

時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學

如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是

二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿

王華智佛所親近供養所以者何佛難得值

如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而

我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我

等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇

彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堅固任

受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久

已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫

通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡

趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘

密之藏二子如是以方便力善化其父令心信

解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱

淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與

四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足

繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示

教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫

人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛

空中化城四柱寶臺臺中有大寶床敷百千

万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時

妙莊嚴王作是念佛身希有端正殊特成就第

万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時

妙莊嚴王作是念佛身希有端正殊特成就第

一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆

言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此

王於我法中作比丘精勤備習助佛道法當得

作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其

娑羅樹王佛有无量菩薩及无量聲聞其

國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人

二子并諸眷屬於佛法中出家備道王出

家已於八万四千歲常勤精進備行妙法華

經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即升

虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子

已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住

於佛法中得見世尊此二子者是我善知

識為欲發起宿世善根饒益我故來生我家

尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如

是如是如汝所言若善男子善女人種善根

故世世得善知識其善知識能作佛事示教

利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知

善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發

阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不

此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河

沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍

念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空

沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經悉念邪見衆生今住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月盡日齊密常有光明肩色赤好如頻婆果今時妙莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教我所行安隱使善我從今日不復自恣心行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是袁愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王奉事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

今時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大

今時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種種伎樂又興无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者植衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心若善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經今時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅剎若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養

所而自觀身供養守護妥慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘失
一句一偈我當教之與共讀誦還令通利今時
受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜
轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名
為提陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便
陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五
百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教
利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无
有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身
亦自常護持是人唯願世尊聽我說此陀羅
尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 達摩反 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩
舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅婆
底 七 佛陀波羯蒙 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九
薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一 僧伽婆
履 十二 僧伽多尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五
帝隸阿惰僧伽覺略盧庭 十六 阿羅帝波羅帝 十七
薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆達磨修波

薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十九 薩婆達磨修波
利剎帝 二十 八薩婆薩埵馱囉尼 二十一 阿毗吉利地帝 二十二
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢
行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手
摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上
是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著
七寶冠於采女中娛樂快樂何況受持讀誦正
憶念解其義趣如說修行若有人受持讀誦解
其義趣是人命終為千佛授手令不怖不
墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩
薩有三十二相大菩薩衆共圍繞有百千万億
天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故
智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶
念如說修行世尊我今以神通力守護是於如
來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕今時
釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助
是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思
議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三
藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我
當以神通力守護能受持普賢菩薩名者是

謙以德漸大慈悲從久遠來發阿耨多羅三
藐三菩提貪而能作是神通之願守護是經我
當以神通力守護能受持菩薩名者善
※賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善
哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是
人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪
著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近
其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵
師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有
福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢
邪慢增上慢所惱是人少欲知足能備菩賢之
行菩賢若如來滅後後五百歲若有人見受
持讀誦法華經者應作是念此人不久當
詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩
提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆
中師子法座上菩賢若於後世受持讀誦是經
典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之
物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀
之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報
當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世
得現果報若復見受持是經者出其過惡若
不虛若不實此人現世得白癩病若輕笑之者

不虛若不實此人現世得白癩病若輕笑之者
※當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角
脣身體臭穢惡瘡膿血水腫短氣諸惡重病
是故菩賢若見受持是經典者當起遠迎當
如敬佛佛說是菩賢勸發品時恒河沙等无
量无邊菩薩得百千億陀羅尼三千大千
世界微塵等諸菩薩具菩賢道佛說是經時
菩賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍
人非人等一切大衆皆大歡喜受持佛語作礼
而去

妙法蓮華經卷第七

白佛言世尊我今皆與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

阿伽禰 阿伽禰 摩訶伽禰 摩訶伽禰 摩訶

陀伽利 伽利 瞿利 乾陀利 摩陀利 摩訶陀利 摩登者 常求利 浮樓莎拘 頞底

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有受持此法師者則為受持是諸佛已尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持纓絡九名畢帝十名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提隰 一 伊提泥 二 伊提履 三 阿提履 四 伊提履 五 涅履 六 涅履 七 涅履 八 涅履 九 涅履 十 樓駈 十一 樓駈 十二 樓駈 十三 樓駈 十四 多駈 十五 多駈 十六 多駈 十七 兜駈 十八 兜駈 十九

寧上我頭上莫惱於法師若衣又若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔵若毗陀羅若揵陀若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔵若人吉蔵若熱病若一日若二日若三日若四日若至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如壓油殃 汁稱敗壞人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃

如殺父母罪 亦如壓油殃 汁稱敗壞人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香搖蓋伎樂然種種燈燃油燈諸香油燈薰陸那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者等帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧等此三昧亦悉通達今

皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達令時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而須現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是

人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家偈道令時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛祕密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面禮足繞佛三帀却住一面令時彼佛為王說

俱行後夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悪尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺中有人寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時
妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王

※

善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如来甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如河月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如来前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如来之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說

德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸菩薩行德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙法蓮華經時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而實蓮華作无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔

能拔身命自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅
婆底 七 佛馱波羯帝 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惒僧伽呪略盧遮反
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨修波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓駄憍舍
略阿耨伽地 十九 辛阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自

242

所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢者
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
有為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能修普賢之行普賢若如來滅後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於

265

有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
有為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備善賢之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不須貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言決狂人耳當作
是行終見如此如是罪報當世世見眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善
賢勸發品時恒河沙等無量無邊菩薩得百
千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具善賢道佛說是經時善賢等諸菩薩合
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

▼北六〇六九號（致九十五）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十八

僧伽涅羅沙祇 三十四 婆舍婆舍輸地 三十五 寧
哆運 三十六 寧哆運又夜多 三十七 帝隸哆 三十八
鄔樓哆憍舍略 三十九 悉又運 四十 悉又治多治
四十一 阿婆盧 四十二 阿摩若 四十三 那多夜 四十四
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已將釋迦牟尼佛讚歎玉善薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益今時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若為擁護讀誦受持法華經者若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰
痤 三十五 隸一摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿
隸五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八
伊緻 三十六 椹履 三十七 椹履 三十八 牟緻椹 三十九 涅隸
椹 四十 涅梨埵婆底 四十一
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二 毘那梨三 阿那履四 那履五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持

尼即說呪曰
阿梨一那梨二 毘那梨三 阿那履四 那履五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患今時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五
摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎拖八 頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名睿帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊
提履五 涅履六 涅履七 涅履八 涅履九 涅履
十 樓醯一十 樓醯二十 樓醯三十 樓醯四十 多醯五十 多醯
六十 多醯七十 兜醯八十 兜醯九十
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩若夜叉若人若非人若

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若羅若人若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童
女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如熟又喜罪　亦如擲油狖　斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燈燈千燈萬燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六百八千人得无生法忍

妙法蓮華經莊嚴王本事品第二十六

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅怒安在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王

下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中或忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見彼等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡

久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面令時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅令時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明令
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得住於佛法中得見世尊此二子者是我

妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴王
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前

行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今華王菩薩樂上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護

子善女人於如來滅後五百歲為持是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經今時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若毗舍闍若吉蔗若富單那若弗陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞

夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所意見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羅禰 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惏僧伽兜略 盧迦反
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍
略阿羅伽地 十九 羅阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何

來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彼勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不悪親近其人及諸悪者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直

之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不悪親近其人及諸悪者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如来滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過悪若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸悪重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛訊是菩薩勤發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億陀羅尼及三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛訊是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

於今一曩今二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮隸六隸咩七隸履八反多瑋八反帝九反目帝十目多履十一婆履十二阿瑋婆履十三栗履十四婆履十五又寠十六阿又寠十七阿耆膩十八反帝十九反隸履二十拖羅尼二十一阿盧伽婆婆蘇奈反蘇奈反帝二十二反阿便哆二十三都餓反遲祢履二十四阿賀哆波隸輸地二十五遠賀反遲究隸二十六羊究隸二十七阿羅隸二十八波羅隸二十九首迦羌二十九反幻反阿三磨三履三十一佛馱毗吉利袠帝三十二達磨波利羌三十三猶離帝三十三反僧伽涅瞿沙祢三十四婆舍婆舍輸地三十五反曩哆遲三十六曩哆遲又夜多三十七即樓哆三十八即樓哆憍舍三十九惡叉遲三十惡叉治多治三十一阿婆盧三十二阿摩若在麻反那多夜三十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益況復能具足供養諸大菩薩及世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺其短无能得便即於佛前而說呪曰

世尊我亦為護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺
求其短凡能得便即於佛前而說呪曰

度世羅 一 摩訶度輸 二 郁枳 三 目枳 四 阿羅婆弟 五 涅羅弟 六 涅羅多婆弟 七 伊
緘 八 摩緘 九 抳 十 摩緘抳 十一 涅羅抳 十二 涅羅抳 十三
涅槃涅婆底 十四

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰

阿梨 一 那梨 二 尼 三 阿那盧 四 那履 五 拘
那履 六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患今時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰 一 伽禰 二 履利 三 乾陀利 四 旃陀利 五
摩蹬者 六 常求利 七 浮樓莎抳 八 頞底 九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時

摩蹬者 六 常求利 七 浮樓莎抳 八 頞底 九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時
有十羅刹女一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔路九名畢帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 一 伊提泥 二 伊提履 三 阿提履 四 伊提履 五
泥履 六 涅履 七 泥履 八 泥履 九 泥履
十 樓駈 十一 樓駈 十二 樓駈 十三 樓駈 十四 多駈 十五
多駈 十六 多駈 十七 兜駈 十八 兜駈 十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犵狸若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如熱父母罪　亦如壓油殃　打舞欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

是不順教呵 但讀誦法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如熱父母罪 亦如壞油瓶 汁稀喚無人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安
隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅睺汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
羅蜜毗梨耶波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三

羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及隱合衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深着婆羅門
法汝等往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得
見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
尒在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間

弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　聞諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等命得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得請佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子知是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷女眷屬俱其王二子

趣故其王夫人得請佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子知是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛匆希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道王出家已於八万四千歲常懃精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生

我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善根饒益故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千萬億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密常有光明唇色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千萬億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是偈已礼佛而出佛告大衆於意古何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前見聚莊嚴相善薩是袁愍妙莊嚴王及諸眷

礼佛而出佛告大衆於意古何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前見聚莊嚴相善薩是是藥王藥上善薩成就如此諸大功德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成就諸不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而寶蓮華作无量百千萬億種種沒栴檀與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後古何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛

男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告菩賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時菩賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為施陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教利喜示復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 達賣反 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩隸 舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修婆底 七 佛馱波羯蒙 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一 僧伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 履反 足 阿羅帝波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達磨修波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 十九 辛阿毗吉利地帝 二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利

賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕余時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆

經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆
亦復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜
豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妒我慢耶慢增上慢所惱是人少
欲知足能備普賢之行普賢若知如來滅後
後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應往
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳實
佛是行終无所獲如是罪報當世无眼若
有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當知敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得

是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
佐是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若經咒之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
善賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

之即說呪曰
阿檀地　檀陀婆利　達摩婆利　曼陀婆利　摩訶曼陀婆利　曼陀婆伽蹉　曼陀婆伽諦　鳩舍隸　牟利　常那婆履　阿僧祇婆履　阿羅婆履　阿羅婆履　阿羅

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短元能得便即於
佛前而說呪曰

阿夜 摩訶阿夜 摩訶阿夜 摩訶

若童女形乃至夢中亦復莫怪即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如蹲父母罪　亦如押油殃　并科歌羅　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦供行是經者令得安隱
離諸衰患消除毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燈種種燃燈酥燈油燈
諸香油燈薰陸那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供養
者畢竟汝等及眷屬應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六百八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
乃至悉備道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指
爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何此
佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母
告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等
應往白父與共俱往淨藏淨眼合十指爪掌
白母我等是法王子而生此耶見家母告子
言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在空中高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復還現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解
時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合
掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白

次

時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華菩薩佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其佛所合掌白佛父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願佛見聽於彼佛所出家備道尒時二子欲重宣其意以偈白佛

願佛放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛猶難是　脫諸難亦難　願聽我出家
佛即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父言善哉父佛願時往詣雲雷音宿王華菩薩佛所親覲供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值法王是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故具王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘

通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故具王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足遶佛三帀却住一面

尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀數百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特戍就第一微妙之色時雲雷音宿王華菩薩佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道法當得作佛号娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備道王出家已於八万四千歲常勤精進備行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令得安住於佛法中得見世

一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅
樹而白佛言世尊此我二子已於佛所以神通
變化轉我耶心令得安住於佛法中得見世
尊此二子者是我善知識為發起宿世善
根饒益我故來生我家
今特雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如
是如是如汝所言若善男子善女人種善根
故世世得善知識其善知識能作佛事示教
利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知
善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發
阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子
不此二子已曾供養六十五百千萬億那由
他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法
華經慈念耶見衆生令住正見妙莊嚴王即
從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以
功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣
而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密常
有光明唇色赤好如頻婆果
今特妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千萬
億功德已於如來前一心合掌復白佛言世
尊未曾有也如來之法具足成就不可思議
微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不
復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心
說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙

佛妙莊嚴王教戒所行安隱快善我從今日不
復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心
說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙
莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫
人令佛前光照莊嚴相菩薩是袁悠妙莊嚴
王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王
菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如
此諸大功德已於无量百千萬億諸佛所殖
衆德本成就不可思議諸善功德若有人識
是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應
礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八萬四千
人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

今特普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所謂諸
國普皆震動雨寶蓮華住无量百千萬億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛
山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經

子善女人於如來滅後應何能得是法華經

佛告善賢菩薩若有善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者植諸德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經

尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護令慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者

書寫者欲修習是法華經者於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶以一切衆生所喜見身現其人前而為說法示教利喜示復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩舍隸四 檀陀修陀隸五 修陀隸六 修陀婆羯七 修陀婆羯八 佛馱波羯九 薩婆陀羅尼阿婆多尼十 薩婆婆沙阿婆多尼十一 僧伽婆履十二 僧伽涅十三 僧伽婆伽地十四 僧伽婆伽地十五 帝隸十六 阿惟 僧伽兜略十七 阿羅帝十八 波羅帝十九 薩婆僧伽婆十 摩訶伽蘭十一 薩婆達摩修波利刹帝十二 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地十四 幸阿毗吉利地十五 帝十六

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如

住山念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕
尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉善男子能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我等以神通力守護能受持普賢菩
薩名者普賢若有受持讀誦正憶念備習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
從佛口聞此經典當知人供養釋迦牟尼佛
當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟

尼佛手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是之人不復貪著世樂不好外道
經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若
屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不為
三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所
惱是人少欲知足能備菩薩之行普賢若如
來滅後五百歲若有人見受持讀誦法華
經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔
衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓
吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座
上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人
不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不
虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝
狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世
世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現
果報若復見受持是經者出其過惡若實若
不實此人現世得白癩病若有輕笑之者當
世世牙齒疎缺唇平鼻手脚繚戾眼
睫身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸
是故普賢若見受持是經典者當起遠
如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等

▼北六〇七二號（稱六十八）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十

八

佛所說若有侵毀此處所者則為侵毀是諸
佛已時薩迦牟尼佛讚歎之善哉善哉
善哉我藥王汝隱念擁護此法師故說是陀羅
尼神呪攝衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤 [illegible] 螺 [illegible] 一 摩訶痤 二 那 [illegible] 三 目 [illegible] 四 阿 [illegible]
五 阿羅婆第 六 涅 [illegible] 七 多婆第 八 伊
[illegible] 九 [illegible] 十 [illegible] 十一 涅 [illegible] 十二 涅槃 [illegible] 十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿 [illegible] 一 那 [illegible] 二 兜那 [illegible] 三 阿那 [illegible] 四 那履 五 拘
那履 六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天王
在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬
圍繞亦詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀
羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿加 [illegible] 一 伽 [illegible] 二 [illegible] 利 三 [illegible] 四 [illegible] 五 摩
[illegible] 六 [illegible] 七 [illegible] 八 [illegible] 九 [illegible] 十 [illegible] 十一 [illegible] 十二 [illegible] 十三 [illegible] 十四 [illegible] 十五 [illegible] 十六 [illegible] 十七 兜 [illegible] 十八 兜 [illegible] 十九
[illegible] 上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若提婆
若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人
吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男若女若童男
若童女若乃至夢中亦復莫惱即於佛前而

若蒸若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫使見佛前而
說偈言
若不順我咒　擁亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壞油狹　斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偶已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香
塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈諸
香油燈薰陸摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦
華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養
者羅刹女等及眷屬應當擁護如是法師說
是陀羅尼品時六百八十萬人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名意見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久備菩薩所行

妙莊嚴劫名意見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久備菩薩所行
之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及隱念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指
爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心

出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現又於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在大寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解應往發阿耨多羅三藐三菩提心我等
為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家備
道今時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　願聽我出家　願聽我出家
母即善言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法故故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王夫人宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萍億劫

堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萍億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱
淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與
四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛
空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百千
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特戌
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不與世尊我法中作比丘精勤備習助佛道法
當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高
王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲
聞其國平正功德如是其王即時以國付弟王
與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備道
王出家已於八万四千歲常勤精進備行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此

與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道、
王出家已於八万四千歲常勤精進修行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已住佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家令時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得值善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那由
他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經悲念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以如德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明膚色赤好如頻婆菓令時妙
莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾
有也如來之法具足成就不可思議微妙功

德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨
心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語
已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是袁陁妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華住无量百千万億種
種供樂又與无數諸天龍王又乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男

德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而寶蓮華住无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍王又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者[illegible]四者發救一切衆生心[illegible]

▼北六〇七三號（巨二十）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十

八

安令　署令　摩祢　摩祢　摩祢

誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短元能得便即於
佛前而說呪曰

※ 痤 (結反) 婆 一 摩訶痤 婆 二 鄔 初 三 曰 初 四 阿
婆 五 阿羅婆第 六 涅婆第 七 涅婆多婆第 八
伊緞 (結反) 婆 九 担 十 車緞担 十一 旨緞担 十二 涅婆埿担 十三
涅婆埿婆底 十四

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已

尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼師
說呪曰

阿犁 一 那犁 二 毘那犁 三 阿那盧 四 那履 五
拘那履 六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患

尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾
闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰

闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰

※ 阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陀利 四 栴陀利 五
摩蹬者 六 常求利 七 浮樓莎柯 八 頞底 九
世尊是陀羅尼神呪廿二億諸佛所說若有
侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆 三
名曲齒四名華齒五名黑齒 六名多髮 七名
无厭足八名持瓔珞九名睪諦十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 一 伊提泯 二 伊提履 三 阿提履 四 伊提
履 五 涅履 六 涅履 七 涅履 八 涅履 九 涅履 十
樓醯 十一 樓醯 十二 樓醯 十三 樓醯 十四 多醯 十五 多
醯 十六 多醯 十七 兜醯 十八 兜醯 十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犵厭若
烏摩勒迦若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形

烏摩勒迦若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如熟父母罪　亦如押油殃　亦稱駄羅人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰惱消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優曇波羅華油燈如是等百千種供
養者畢竟汝等及眷屬應當擁護如是法
師說此陀羅尼呪品時六万八千人得无生
法忍

妙法蓮華經莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴
其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指
爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何此
佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母
告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等
應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌
白母我等是法王子而生此邪見家母告子言
汝等當憂念汝父為現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於

汝等當憶念汝父為現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子合其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履
水如地現如是等種種神變令其父王心淨
信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法坐上坐於一切世間天人衆
中廣說法華經是我等師我是弟子父語
子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二
子從空中下到其母所合掌白母父王今已信
解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家備
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇華　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木

孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達雜諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三迴却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔絡價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精懃備習助佛道

四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌五
不此王於我法中作比丘精懃脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常精進脩行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我耶心令得安
住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我
家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言
如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子
不此二子已曾供養六十五百千万億那由他
恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經隱念耶見衆生令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛言世尊如来甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長

法華經隨喜功德品第十八

即從虛空中下而白佛言世尊如来甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密
常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴
王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已於
如来前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如来之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照莊嚴相菩薩是袁隱妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

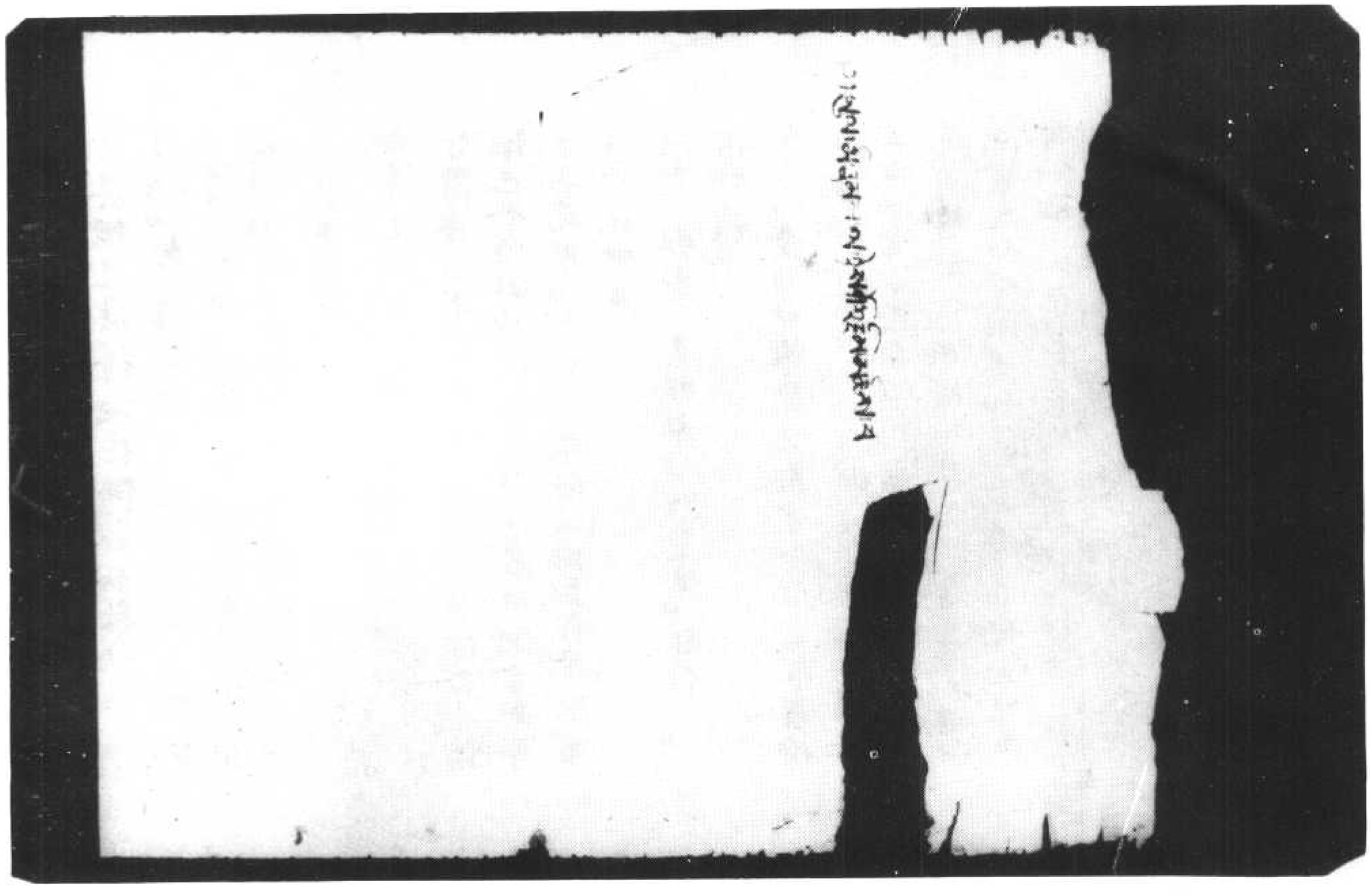
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方来所逕諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來而逺諸
國普皆震動而實蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊宣為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人能成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者植諸德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰惱令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韓阿那等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供

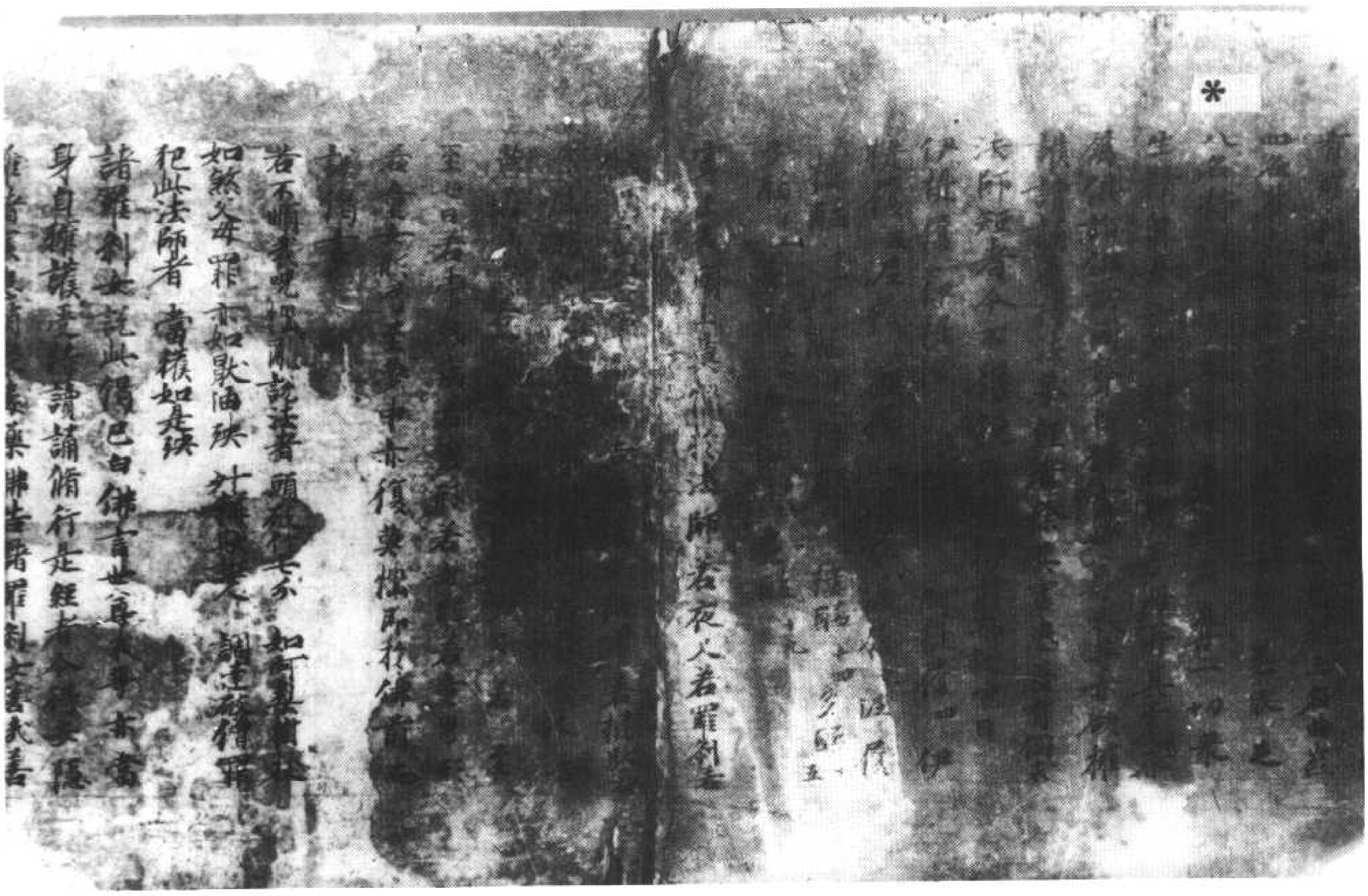
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
遶以一切衆生所喜見身現其人前而為說
法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所
戏亂我身亦自常擁護是人唯願世尊聽我
說此陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀九
舍隸 檀陀修陀隸 修陀隸 修陀羅波底
佛馱波羅禰 薩婆陀羅尼阿婆多尼 薩
婆婆婆婆阿婆多尼 修阿婆多尼 僧伽婆履
又尼 僧伽涅伽陀尼 阿僧祇 僧伽波伽
地 帝隸阿 僧伽兜略 婆羅帝 薩

行於无所雖如是罪報當世世无報若有供
養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受
持是經者出其過惡若實若不實此人現世
得白癩病若有輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹粗氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經者當起遠迎當如敬佛況是普
賢勸發品待恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩是普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七



若富單那若毒蘇若鳩槃茶若餓鬼等伺
求其短毛能得便於佛前而說呪曰
座陵 一摩訶座陵 二那拘 三摩拘 四阿羅
五阿羅婆第 六涅陵第 七涅陵多婆第 八伊
緞隨 九羅 十毒緞羅 十一涅陵 十二涅槃婆成
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所護亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今時歡汝門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨 一那梨 二毘那梨 三阿那盧 四那履 五
拘那履 六
世尊是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰惱得離天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合十向佛一心同聲說
陀羅尼神呪擁護
阿伽禰 一伽禰 二
摩隸者 三
摩隸者 四
摩隸者 五
摩隸者 六
摩隸者 七
摩隸者 八
摩隸者 九
摩隸者 十
摩隸者 十一
摩隸者 十二
摩隸者 十三
摩隸者 十四
摩隸者 十五
摩隸者 十六
摩隸者 十七
摩隸者 十八
摩隸者 十九
摩隸者 二十
摩隸者 二十一
摩隸者 二十二
摩隸者 二十三
摩隸者 二十四
摩隸者 二十五
摩隸者 二十六
摩隸者 二十七
摩隸者 二十八
摩隸者 二十九
摩隸者 三十
摩隸者 三十一
摩隸者 三十二
摩隸者 三十三
摩隸者 三十四
摩隸者 三十五
摩隸者 三十六
摩隸者 三十七
摩隸者 三十八
摩隸者 三十九
摩隸者 四十
摩隸者 四十一
摩隸者 四十二
摩隸者 四十三
摩隸者 四十四
摩隸者 四十五
摩隸者 四十六
摩隸者 四十七
摩隸者 四十八
摩隸者 四十九
摩隸者 五十
摩隸者 五十一
摩隸者 五十二
摩隸者 五十三
摩隸者 五十四
摩隸者 五十五
摩隸者 五十六
摩隸者 五十七
摩隸者 五十八
摩隸者 五十九
摩隸者 六十
摩隸者 六十一
摩隸者 六十二
摩隸者 六十三
摩隸者 六十四
摩隸者 六十五
摩隸者 六十六
摩隸者 六十七
摩隸者 六十八
摩隸者 六十九
摩隸者 七十
摩隸者 七十一
摩隸者 七十二
摩隸者 七十三
摩隸者 七十四
摩隸者 七十五
摩隸者 七十六
摩隸者 七十七
摩隸者 七十八
摩隸者 七十九
摩隸者 八十
摩隸者 八十一
摩隸者 八十二
摩隸者 八十三
摩隸者 八十四
摩隸者 八十五
摩隸者 八十六
摩隸者 八十七
摩隸者 八十八
摩隸者 八十九
摩隸者 九十
摩隸者 九十一
摩隸者 九十二
摩隸者 九十三
摩隸者 九十四
摩隸者 九十五
摩隸者 九十六
摩隸者 九十七
摩隸者 九十八
摩隸者 九十九
摩隸者 一百
摩隸者 一百一
摩隸者 一百二
摩隸者 一百三
摩隸者 一百四
摩隸者 一百五
摩隸者 一百六
摩隸者 一百七
摩隸者 一百八
摩隸者 一百九
摩隸者 一百十
摩隸者 一百十一
摩隸者 一百十二
摩隸者 一百十三
摩隸者 一百十四
摩隸者 一百十五
摩隸者 一百十六
摩隸者 一百十七
摩隸者 一百十八
摩隸者 一百十九
摩隸者 一百二十
摩隸者 一百二十一
摩隸者 一百二十二
摩隸者 一百二十三
摩隸者 一百二十四
摩隸者 一百二十五
摩隸者 一百二十六
摩隸者 一百二十七
摩隸者 一百二十八
摩隸者 一百二十九
摩隸者 一百三十
摩隸者 一百三十一
摩隸者 一百三十二
摩隸者 一百三十三
摩隸者 一百三十四
摩隸者 一百三十五
摩隸者 一百三十六
摩隸者 一百三十七
摩隸者 一百三十八
摩隸者 一百三十九
摩隸者 一百四十
摩隸者 一百四十一
摩隸者 一百四十二
摩隸者 一百四十三
摩隸者 一百四十四
摩隸者 一百四十五
摩隸者 一百四十六
摩隸者 一百四十七
摩隸者 一百四十八
摩隸者 一百四十九
摩隸者 一百五十
摩隸者 一百五十一
摩隸者 一百五十二
摩隸者 一百五十三
摩隸者 一百五十四
摩隸者 一百五十五
摩隸者 一百五十六
摩隸者 一百五十七
摩隸者 一百五十八
摩隸者 一百五十九
摩隸者 一百六十
摩隸者 一百六十一
摩隸者 一百六十二
摩隸者 一百六十三
摩隸者 一百六十四
摩隸者 一百六十五
摩隸者 一百六十六
摩隸者 一百六十七
摩隸者 一百六十八
摩隸者 一百六十九
摩隸者 一百七十
摩隸者 一百七十一
摩隸者 一百七十二
摩隸者 一百七十三
摩隸者 一百七十四
摩隸者 一百七十五
摩隸者 一百七十六
摩隸者 一百七十七
摩隸者 一百七十八
摩隸者 一百七十九
摩隸者 一百八十
摩隸者 一百八十一
摩隸者 一百八十二
摩隸者 一百八十三
摩隸者 一百八十四
摩隸者 一百八十五
摩隸者 一百八十六
摩隸者 一百八十七
摩隸者 一百八十八
摩隸者 一百八十九
摩隸者 一百九十
摩隸者 一百九十一
摩隸者 一百九十二
摩隸者 一百九十三
摩隸者 一百九十四
摩隸者 一百九十五
摩隸者 一百九十六
摩隸者 一百九十七
摩隸者 一百九十八
摩隸者 一百九十九
摩隸者 二百
摩隸者 二百一
摩隸者 二百二
摩隸者 二百三
摩隸者 二百四
摩隸者 二百五
摩隸者 二百六
摩隸者 二百七
摩隸者 二百八
摩隸者 二百九
摩隸者 二百十
摩隸者 二百十一
摩隸者 二百十二
摩隸者 二百十三
摩隸者 二百十四
摩隸者 二百十五
摩隸者 二百十六
摩隸者 二百十七
摩隸者 二百十八
摩隸者 二百十九
摩隸者 二百二十
摩隸者 二百二十一
摩隸者 二百二十二
摩隸者 二百二十三
摩隸者 二百二十四
摩隸者 二百二十五
摩隸者 二百二十六
摩隸者 二百二十七
摩隸者 二百二十八
摩隸者 二百二十九
摩隸者 二百三十
摩隸者 二百三十一
摩隸者 二百三十二
摩隸者 二百三十三
摩隸者 二百三十四
摩隸者 二百三十五
摩隸者 二百三十六
摩隸者 二百三十七
摩隸者 二百三十八
摩隸者 二百三十九
摩隸者 二百四十
摩隸者 二百四十一
摩隸者 二百四十二
摩隸者 二百四十三
摩隸者 二百四十四
摩隸者 二百四十五
摩隸者 二百四十六
摩隸者 二百四十七
摩隸者 二百四十八
摩隸者 二百四十九
摩隸者 二百五十
摩隸者 二百五十一
摩隸者 二百五十二
摩隸者 二百五十三
摩隸者 二百五十四
摩隸者 二百五十五
摩隸者 二百五十六
摩隸者 二百五十七
摩隸者 二百五十八
摩隸者 二百五十九
摩隸者 二百六十
摩隸者 二百六十一
摩隸者 二百六十二
摩隸者 二百六十三
摩隸者 二百六十四
摩隸者 二百六十五
摩隸者 二百六十六
摩隸者 二百六十七
摩隸者 二百六十八
摩隸者 二百六十九
摩隸者 二百七十
摩隸者 二百七十一
摩隸者 二百七十二
摩隸者 二百七十三
摩隸者 二百七十四
摩隸者 二百七十五
摩隸者 二百七十六
摩隸者 二百七十七
摩隸者 二百七十八
摩隸者 二百七十九
摩隸者 二百八十
摩隸者 二百八十一
摩隸者 二百八十二
摩隸者 二百八十三
摩隸者 二百八十四
摩隸者 二百八十五
摩隸者 二百八十六
摩隸者 二百八十七
摩隸者 二百八十八
摩隸者 二百八十九
摩隸者 二百九十
摩隸者 二百九十一
摩隸者 二百九十二
摩隸者 二百九十三
摩隸者 二百九十四
摩隸者 二百九十五
摩隸者 二百九十六
摩隸者 二百九十七
摩隸者 二百九十八
摩隸者 二百九十九
摩隸者 三百
摩隸者 三百一
摩隸者 三百二
摩隸者 三百三
摩隸者 三百四
摩隸者 三百五
摩隸者 三百六
摩隸者 三百七
摩隸者 三百八
摩隸者 三百九
摩隸者 三百十
摩隸者 三百十一
摩隸者 三百十二
摩隸者 三百十三
摩隸者 三百十四
摩隸者 三百十五
摩隸者 三百十六
摩隸者 三百十七
摩隸者 三百十八
摩隸者 三百十九
摩隸者 三百二十
摩隸者 三百二十一
摩隸者 三百二十二
摩隸者 三百二十三
摩隸者 三百二十四
摩隸者 三百二十五
摩隸者 三百二十六
摩隸者 三百二十七
摩隸者 三百二十八
摩隸者 三百二十九
摩隸者 三百三十
摩隸者 三百三十一
摩隸者 三百三十二
摩隸者 三百三十三
摩隸者 三百三十四
摩隸者 三百三十五
摩隸者 三百三十六
摩隸者 三百三十七
摩隸者 三百三十八
摩隸者 三百三十九
摩隸者 三百四十
摩隸者 三百四十一
摩隸者 三百四十二
摩隸者 三百四十三
摩隸者 三百四十四
摩隸者 三百四十五
摩隸者 三百四十六
摩隸者 三百四十七
摩隸者 三百四十八
摩隸者 三百四十九
摩隸者 三百五十
摩隸者 三百五十一
摩隸者 三百五十二
摩隸者 三百五十三
摩隸者 三百五十四
摩隸者 三百五十五
摩隸者 三百五十六
摩隸者 三百五十七
摩隸者 三百五十八
摩隸者 三百五十九
摩隸者 三百六十
摩隸者 三百六十一
摩隸者 三百六十二
摩隸者 三百六十三
摩隸者 三百六十四
摩隸者 三百六十五
摩隸者 三百六十六
摩隸者 三百六十七
摩隸者 三百六十八
摩隸者 三百六十九
摩隸者 三百七十
摩隸者 三百七十一
摩隸者 三百七十二
摩隸者 三百七十三
摩隸者 三百七十四
摩隸者 三百七十五
摩隸者 三百七十六
摩隸者 三百七十七
摩隸者 三百七十八
摩隸者 三百七十九
摩隸者 三百八十
摩隸者 三百八十一
摩隸者 三百八十二
摩隸者 三百八十三
摩隸者 三百八十四
摩隸者 三百八十五
摩隸者 三百八十六
摩隸者 三百八十七
摩隸者 三百八十八
摩隸者 三百八十九
摩隸者 三百九十
摩隸者 三百九十一
摩隸者 三百九十二
摩隸者 三百九十三
摩隸者 三百九十四
摩隸者 三百九十五
摩隸者 三百九十六
摩隸者 三百九十七
摩隸者 三百九十八
摩隸者 三百九十九
摩隸者 四百
摩隸者 四百一
摩隸者 四百二
摩隸者 四百三
摩隸者 四百四
摩隸者 四百五
摩隸者 四百六
摩隸者 四百七
摩隸者 四百八
摩隸者 四百九
摩隸者 四百十
摩隸者 四百十一
摩隸者 四百十二
摩隸者 四百十三
摩隸者 四百十四
摩隸者 四百十五
摩隸者 四百十六
摩隸者 四百十七
摩隸者 四百十八
摩隸者 四百十九
摩隸者 四百二十
摩隸者 四百二十一
摩隸者 四百二十二
摩隸者 四百二十三
摩隸者 四百二十四
摩隸者 四百二十五
摩隸者 四百二十六
摩隸者 四百二十七
摩隸者 四百二十八
摩隸者 四百二十九
摩隸者 四百三十
摩隸者 四百三十一
摩隸者 四百三十二
摩隸者 四百三十三
摩隸者 四百三十四
摩隸者 四百三十五
摩隸者 四百三十六
摩隸者 四百三十七
摩隸者 四百三十八
摩隸者 四百三十九
摩隸者 四百四十
摩隸者 四百四十一
摩隸者 四百四十二
摩隸者 四百四十三
摩隸者 四百四十四
摩隸者 四百四十五
摩隸者 四百四十六
摩隸者 四百四十七
摩隸者 四百四十八
摩隸者 四百四十九
摩隸者 四百五十
摩隸者 四百五十一
摩隸者 四百五十二
摩隸者 四百五十三
摩隸者 四百五十四
摩隸者 四百五十五
摩隸者 四百五十六
摩隸者 四百五十七
摩隸者 四百五十八
摩隸者 四百五十九
摩隸者 四百六十
摩隸者 四百六十一
摩隸者 四百六十二
摩隸者 四百六十三
摩隸者 四百六十四
摩隸者 四百六十五
摩隸者 四百六十六
摩隸者 四百六十七
摩隸者 四百六十八
摩隸者 四百六十九
摩隸者 四百七十
摩隸者 四百七十一
摩隸者 四百七十二
摩隸者 四百七十三
摩隸者 四百七十四
摩隸者 四百七十五
摩隸者 四百七十六
摩隸者 四百七十七
摩隸者 四百七十八
摩隸者 四百七十九
摩隸者 四百八十
摩隸者 四百八十一
摩隸者 四百八十二
摩隸者 四百八十三
摩隸者 四百八十四
摩隸者 四百八十五
摩隸者 四百八十六
摩隸者 四百八十七
摩隸者 四百八十八
摩隸者 四百八十九
摩隸者 四百九十
摩隸者 四百九十一
摩隸者 四百九十二
摩隸者 四百九十三
摩隸者 四百九十四
摩隸者 四百九十五
摩隸者 四百九十六
摩隸者 四百九十七
摩隸者 四百九十八
摩隸者 四百九十九
摩隸者 五百
摩隸者 五百一
摩隸者 五百二
摩隸者 五百三
摩隸者 五百四
摩隸者 五百五
摩隸者 五百六
摩隸者 五百七
摩隸者 五百八
摩隸者 五百九
摩隸者 五百十
摩隸者 五百十一
摩隸者 五百十二
摩隸者 五百十三
摩隸者 五百十四
摩隸者 五百十五
摩隸者 五百十六
摩隸者 五百十七
摩隸者 五百十八
摩隸者 五百十九
摩隸者 五百二十
摩隸者 五百二十一
摩隸者 五百二十二
摩隸者 五百二十三
摩隸者 五百二十四
摩隸者 五百二十五
摩隸者 五百二十六
摩隸者 五百二十七
摩隸者 五百二十八
摩隸者 五百二十九
摩隸者 五百三十
摩隸者 五百三十一
摩隸者 五百三十二
摩隸者 五百三十三
摩隸者 五百三十四
摩隸者 五百三十五
摩隸者 五百三十六
摩隸者 五百三十七
摩隸者 五百三十八
摩隸者 五百三十九
摩隸者 五百四十
摩隸者 五百四十一
摩隸者 五百四十二
摩隸者 五百四十三
摩隸者 五百四十四
摩隸者 五百四十五
摩隸者 五百四十六
摩隸者 五百四十七
摩隸者 五百四十八
摩隸者 五百四十九
摩隸者 五百五十
摩隸者 五百五十一
摩隸者 五百五十二
摩隸者 五百五十三
摩隸者 五百五十四
摩隸者 五百五十五
摩隸者 五百五十六
摩隸者 五百五十七
摩隸者 五百五十八
摩隸者 五百五十九
摩隸者 五百六十
摩隸者 五百六十一
摩隸者 五百六十二
摩隸者 五百六十三
摩隸者 五百六十四
摩隸者 五百六十五
摩隸者 五百六十六
摩隸者 五百六十七
摩隸者 五百六十八
摩隸者 五百六十九
摩隸者 五百七十
摩隸者 五百七十一
摩隸者 五百七十二
摩隸者 五百七十三
摩隸者 五百七十四
摩隸者 五百七十五
摩隸者 五百七十六
摩隸者 五百七十七
摩隸者 五百七十八
摩隸者 五百七十九
摩隸者 五百八十
摩隸者 五百八十一
摩隸者 五百八十二
摩隸者 五百八十三
摩隸者 五百八十四
摩隸者 五百八十五
摩隸者 五百八十六
摩隸者 五百八十七
摩隸者 五百八十八
摩隸者 五百八十九
摩隸者 五百九十
摩隸者 五百九十一
摩隸者 五百九十二
摩隸者 五百九十三
摩隸者 五百九十四
摩隸者 五百九十五
摩隸者 五百九十六
摩隸者 五百九十七
摩隸者 五百九十八
摩隸者 五百九十九
摩隸者 六百
摩隸者 六百一
摩隸者 六百二
摩隸者 六百三
摩隸者 六百四
摩隸者 六百五
摩隸者 六百六
摩隸者 六百七
摩隸者 六百八
摩隸者 六百九
摩隸者 六百十
摩隸者 六百十一
摩隸者 六百十二
摩隸者 六百十三
摩隸者 六百十四
摩隸者 六百十五
摩隸者 六百十六
摩隸者 六百十七
摩隸者 六百十八
摩隸者 六百十九
摩隸者 六百二十
摩隸者 六百二十一
摩隸者 六百二十二
摩隸者 六百二十三
摩隸者 六百二十四
摩隸者 六百二十五
摩隸者 六百二十六
摩隸者 六百二十七
摩隸者 六百二十八
摩隸者 六百二十九
摩隸者 六百三十
摩隸者 六百三十一
摩隸者 六百三十二
摩隸者 六百三十三
摩隸者 六百三十四
摩隸者 六百三十五
摩隸者 六百三十六
摩隸者 六百三十七
摩隸者 六百三十八
摩隸者 六百三十九
摩隸者 六百四十
摩隸者 六百四十一
摩隸者 六百四十二
摩隸者 六百四十三
摩隸者 六百四十四
摩隸者 六百四十五
摩隸者 六百四十六
摩隸者 六百四十七
摩隸者 六百四十八
摩隸者 六百四十九
摩隸者 六百五十
摩隸者 六百五十一
摩隸者 六百五十二
摩隸者 六百五十三
摩隸者 六百五十四
摩隸者 六百五十五
摩隸者 六百五十六
摩隸者 六百五十七
摩隸者 六百五十八
摩隸者 六百五十九
摩隸者 六百六十
摩隸者 六百六十一
摩隸者 六百六十二
摩隸者 六百六十三
摩隸者 六百六十四
摩隸者 六百六十五
摩隸者 六百六十六
摩隸者 六百六十七
摩隸者 六百六十八
摩隸者 六百六十九
摩隸者 六百七十
摩隸者 六百七十一
摩隸者 六百七十二
摩隸者 六百七十三
摩隸者 六百七十四
摩隸者 六百七十五
摩隸者 六百七十六
摩隸者 六百七十七
摩隸者 六百七十八
摩隸者 六百七十九
摩隸者 六百八十
摩隸者 六百八十一
摩隸者 六百八十二
摩隸者 六百八十三
摩隸者 六百八十四
摩隸者 六百八十五
摩隸者 六百八十六
摩隸者 六百八十七
摩隸者 六百八十八
摩隸者 六百八十九
摩隸者 六百九十
摩隸者 六百九十一
摩隸者 六百九十二
摩隸者 六百九十三
摩隸者 六百九十四
摩隸者 六百九十五
摩隸者 六百九十六
摩隸者 六百九十七
摩隸者 六百九十八
摩隸者 六百九十九
摩隸者 七百
摩隸者 七百一
摩隸者 七百二
摩隸者 七百三
摩隸者 七百四
摩隸者 七百五
摩隸者 七百六
摩隸者 七百七
摩隸者 七百八
摩隸者 七百九
摩隸者 七百十
摩隸者 七百十一
摩隸者 七百十二
摩隸者 七百十三
摩隸者 七百十四
摩隸者 七百十五
摩隸者 七百十六
摩隸者 七百十七
摩隸者 七百十八
摩隸者 七百十九
摩隸者 七百二十
摩隸者 七百二十一
摩隸者 七百二十二
摩隸者 七百二十三
摩隸者 七百二十四
摩隸者 七百二十五
摩隸者 七百二十六
摩隸者 七百二十七
摩隸者 七百二十八
摩隸者 七百二十九
摩隸者 七百三十
摩隸者 七百三十一
摩隸者 七百三十二
摩隸者 七百三十三
摩隸者 七百三十四
摩隸者 七百三十五
摩隸者 七百三十六
摩隸者 七百三十七
摩隸者 七百三十八
摩隸者 七百三十九
摩隸者 七百四十
摩隸者 七百四十一
摩隸者 七百四十二
摩隸者 七百四十三
摩隸者 七百四十四
摩隸者 七百四十五
摩隸者 七百四十六
摩隸者 七百四十七
摩隸者 七百四十八
摩隸者 七百四十九
摩隸者 七百五十
摩隸者 七百五十一
摩隸者 七百五十二
摩隸者 七百五十三
摩隸者 七百五十四
摩隸者 七百五十五
摩隸者 七百五十六
摩隸者 七百五十七
摩隸者 七百五十八
摩隸者 七百五十九
摩隸者 七百六十
摩隸者 七百六十一
摩隸者 七百六十二
摩隸者 七百六十三
摩隸者 七百六十四
摩隸者 七百六十五
摩隸者 七百六十六
摩隸者 七百六十七
摩隸者 七百六十八
摩隸者 七百六十九
摩隸者 七百七十
摩隸者 七百七十一
摩隸者 七百七十二
摩隸者 七百七十三
摩隸者 七百七十四
摩隸者 七百七十五
摩隸者 七百七十六
摩隸者 七百七十七
摩隸者 七百七十八
摩隸者 七百七十九
摩隸者 七百八十
摩隸者 七百八十一
摩隸者 七百八十二
摩隸者 七百八十三
摩隸者 七百八十四
摩隸者 七百八十五
摩隸者 七百八十六
摩隸者 七百八十七
摩隸者 七百八十八
摩隸者 七百八十九
摩隸者 七百九十
摩隸者 七百九十一
摩隸者 七百九十二
摩隸者 七百九十三
摩隸者 七百九十四
摩隸者 七百九十五
摩隸者 七百九十六
摩隸者 七百九十七
摩隸者 七百九十八
摩隸者 七百九十九
摩隸者 八百
摩隸者 八百一
摩隸者 八百二
摩隸者 八百三
摩隸者 八百四
摩隸者 八百五
摩隸者 八百六
摩隸者 八百七
摩隸者 八百八
摩隸者 八百九
摩隸者 八百十
摩隸者 八百十一
摩隸者 八百十二
摩隸者 八百十三
摩隸者 八百十四
摩隸者 八百十五
摩隸者 八百十六
摩隸者 八百十七
摩隸者 八百十八
摩隸者 八百十九
摩隸者 八百二十
摩隸者 八百二十一
摩隸者 八百二十二
摩隸者 八百二十三
摩隸者 八百二十四
摩隸者 八百二十五
摩隸者 八百二十六
摩隸者 八百二十七
摩隸者 八百二十八
摩隸者 八百二十九
摩隸者 八百三十
摩隸者 八百三十一
摩隸者 八百三十二
摩隸者 八百三十三
摩隸者 八百三十四
摩隸者 八百三十五
摩隸者 八百三十六
摩隸者 八百三十七
摩隸者 八百三十八
摩隸者 八百三十九
摩隸者 八百四十
摩隸者 八百四十一
摩隸者 八百四十二
摩隸者 八百四十三
摩隸者 八百四十四
摩隸者 八百四十五
摩隸者 八百四十六
摩隸者 八百四十七
摩隸者 八百四十八
摩隸者 八百四十九
摩隸者 八百五十
摩隸者 八百五十一
摩隸者 八百五十二
摩隸者 八百五十三
摩隸者 八百五十四
摩隸者 八百五十五
摩隸者 八百五十六
摩隸者 八百五十七
摩隸者 八百五十八
摩隸者 八百五十九
摩隸者 八百六十
摩隸者 八百六十一
摩隸者 八百六十二
摩隸者 八百六十三
摩隸者 八百六十四
摩隸者 八百六十五
摩隸者 八百六十六
摩隸者 八百六十七
摩隸者 八百六十八
摩隸者 八百六十九
摩隸者 八百七十
摩隸者 八百七十一
摩隸者 八百七十二
摩隸者 八百七十三
摩隸者 八百七十四
摩隸者 八百七十五
摩隸者 八百七十六
摩隸者 八百七十七
摩隸者 八百七十八
摩隸者 八百七十九
摩隸者 八百八十
摩隸者 八百八十一
摩隸者 八百八十二
摩隸者 八百八十三
摩隸者 八百八十四
摩隸者 八百八十五
摩隸者 八百八十六
摩隸者 八百八十七
摩隸者 八百八十八
摩隸者 八百八十九
摩隸者 八百九十
摩隸者 八百九十一
摩隸者 八百九十二
摩隸者 八百九十三
摩隸者 八百九十四
摩隸者 八百九十五
摩隸者 八百九十六
摩隸者 八百九十七
摩隸者 八百九十八
摩隸者 八百九十九
摩隸者 九百
摩隸者 九百一
摩隸者 九百二
摩隸者 九百三
摩隸者 九百四
摩隸者 九百五
摩隸者 九百六
摩隸者 九百七
摩隸者 九百八
摩隸者 九百九
摩隸者 九百十
摩隸者 九百十一
摩隸者 九百十二
摩隸者 九百十三
摩隸者 九百十四
摩隸者 九百十五
摩隸者 九百十六
摩隸者 九百十七
摩隸者 九百十八
摩隸者 九百十九
摩隸者 九百二十
摩隸者 九百二十一
摩隸者 九百二十二
摩隸者 九百二十三
摩隸者 九百二十四
摩隸者 九百二十五
摩隸者 九百二十六
摩隸者 九百二十七
摩隸者 九百二十八
摩隸者 九百二十九
摩隸者 九百三十
摩隸者 九百三十一
摩隸者 九百三十二
摩隸者 九百三十三
摩隸者 九百三十四
摩隸者 九百三十五
摩隸者 九百三十六
摩隸者 九百三十七
摩隸者 九百三十八
摩隸者 九百三十九
摩隸者 九百四十
摩隸者 九百四十一
摩隸者 九百四十二
摩隸者 九百四十三
摩隸者 九百四十四
摩隸者 九百四十五
摩隸者 九百四十六
摩隸者 九百四十七
摩隸者 九百四十八
摩隸者 九百四十九
摩隸者 九百五十
摩隸者 九百五十一
摩隸者 九百五十二
摩隸者 九百五十三
摩隸者 九百五十四
摩隸者 九百五十五
摩隸者 九百五十六
摩隸者 九百五十七
摩隸者 九百五十八
摩隸者 九百五十九
摩隸者 九百六十
摩隸者 九百六十一
摩隸者 九百六十二
摩隸者 九百六十三
摩隸者 九百六十四
摩隸者 九百六十五
摩隸者 九百六十六
摩隸者 九百六十七
摩隸者 九百六十八
摩隸者 九百六十九
摩隸者 九百七十
摩隸者 九百七十一
摩隸者 九百七十二
摩隸者 九百七十三
摩隸者 九百七十四
摩隸者 九百七十五
摩隸者 九百七十六
摩隸者 九百七十七
摩隸者 九百七十八
摩隸者 九百七十九
摩隸者 九百八十
摩隸者 九百八十一
摩隸者 九百八十二
摩隸者 九百八十三
摩隸者 九百八十四
摩隸者 九百八十五
摩隸者 九百八十六
摩隸者 九百八十七
摩隸者 九百八十八
摩隸者 九百八十九
摩隸者 九百九十
摩隸者 九百九十一
摩隸者 九百九十二
摩隸者 九百九十三
摩隸者 九百九十四
摩隸者 九百九十五
摩隸者 九百九十六
摩隸者 九百九十七
摩隸者 九百九十八
摩隸者 九百九十九
摩隸者 一千
摩隸者 一千一
摩隸者 一千二
摩隸者 一千三
摩隸者 一千四
摩隸者 一千五
摩隸者 一千六
摩隸者 一千七
摩隸者 一千八
摩隸者 一千九
摩隸者 一千十
摩隸者 一千十一
摩隸者 一千十二
摩隸者 一千十三
摩隸者 一千十四
摩隸者 一千十五
摩隸者 一千十六
摩隸者 一千十七
摩隸者 一千十八
摩隸者 一千十九
摩隸者 一千二十
摩隸者 一千二十一
摩隸者 一千二十二
摩隸者 一千二十三
摩隸者 一千二十四
摩隸者 一千二十五
摩隸者 一千二十六
摩隸者 一千二十七
摩隸者 一千二十八
摩隸者 一千二十九
摩隸者 一千三十
摩隸者 一千三十一
摩隸者 一千三十二
摩隸者 一千三十三
摩隸者 一千三十四
摩隸者 一千三十五
摩隸者 一千三十六
摩隸者 一千三十七
摩隸者 一千三十八
摩隸者 一千三十九
摩隸者 一千四十
摩隸者 一千四十一
摩隸者 一千四十二
摩隸者 一千四十三
摩隸者 一千四十四
摩隸者 一千四十五
摩隸者 一千四十六
摩隸者 一千四十七
摩隸者 一千四十八
摩隸者 一千四十九
摩隸者 一千五十
摩隸者 一千五十一
摩隸者 一千五十二
摩隸者 一千五十三
摩隸者 一千五十四
摩隸者 一千五十五
摩隸者 一千五十六
摩隸者 一千五十七
摩隸者 一千五十八
摩隸者 一千五十九
摩隸者 一千六十
摩隸者 一千六十一
摩隸者 一千六十二
摩隸者 一千六十三
摩隸者 一千六十四
摩隸者 一千六十五
摩隸者 一千六十六
摩隸者 一千六十七
摩隸者 一千六十八
摩隸者 一千六十九
摩隸者 一千七十
摩隸者 一千七十一
摩隸者 一千七十二
摩隸者 一千七十三
摩隸者 一千七十四
摩隸者 一千七十五
摩隸者 一千七十六
摩隸者 一千七十七
摩隸者 一千七十八
摩隸者 一千七十九
摩隸者 一千八十
摩隸者 一千八十一
摩隸者 一千八十二
摩隸者 一千八十三
摩隸者 一千八十四
摩隸者 一千八十五
摩隸者 一千八十六
摩隸者 一千八十七
摩隸者 一千八十八
摩隸者 一千八十九
摩隸者 一千九十
摩隸者 一千九十一
摩隸者 一千九十二
摩隸者 一千九十三
摩隸者 一千九十四
摩隸者 一千九十五
摩隸者 一千九十六
摩隸者 一千九十七
摩隸者 一千九十八
摩隸者 一千九十九
摩隸者 二千
摩隸者 二千一
摩隸者 二千二
摩隸者 二千三
摩隸者 二千四
摩隸者 二千五
摩隸者 二千六
摩隸者 二千七
摩隸者 二千八
摩隸者 二千九
摩隸者 二千十
摩隸者 二千十一
摩隸者 二千十二
摩隸者 二千十三
摩隸者 二千十四
摩隸者 二千十五
摩隸者 二千十六
摩隸者 二千十七
摩隸者 二千十八
摩隸者 二千十九
摩隸者 二千二十
摩隸者 二千二十一
摩隸者 二千二十二
摩隸者 二千二十三
摩隸者 二千二十四
摩隸者 二千二十五
摩隸者 二千二十六
摩隸者 二千二十七
摩隸者 二千二十八
摩隸者 二千二十九
摩隸者 二千三十
摩隸者 二千三十一
摩隸者 二千三十二
摩隸者 二千三十三
摩隸者 二千三十四
摩隸者 二千三十五
摩隸者 二千三十六
摩隸者 二千三十七
摩隸者 二千三十八
摩隸者 二千三十九
摩隸者 二千四十
摩隸者 二千四十一
摩隸者 二千四十二
摩隸者 二千四十三
摩隸者 二千四十四
摩隸者 二千四十五
摩隸者 二千四十六
摩隸者 二千四十七
摩隸者 二千四十八
摩隸者 二千四十九
摩隸者 二千五十
摩隸者 二千五十一
摩隸者 二千五十二
摩隸者 二千五十三
摩隸者 二千五十四
摩隸者 二千五十五
摩隸者 二千五十六
摩隸者 二千五十七
摩隸者 二千五十八
摩隸者 二千五十九
摩隸者 二千六十
摩隸者 二千六十一
摩隸者 二千六十二
摩隸者 二千六十三
摩隸者 二千六十四
摩隸者 二千六十五
摩隸者 二千六十六
摩隸者 二千六十七
摩隸者 二千六十八
摩隸者 二千六十九
摩隸者 二千七十
摩隸者 二千七十一
摩隸者 二千七十二
摩隸者 二千七十三
摩隸者 二千七十四
摩隸者 二千七十五
摩隸者 二千七十六
摩隸者 二千七十七
摩隸者 二千七十八
摩隸者 二千七十九
摩隸者 二千八十
摩隸者 二千八十一
摩隸者 二千八十二
摩隸者 二千八十三
摩隸者 二千八十四
摩隸者 二千八十五
摩隸者 二千八十六
摩隸者 二千八十七
摩隸者 二千八十八
摩隸者 二千八十九
摩隸者 二千九十
摩隸者 二千九十一
摩隸者 二千九十二
摩隸者 二千九十三
摩隸者 二千九十四
摩隸者 二千九十五
摩隸者 二千九十六
摩隸者 二千九十七
摩隸者 二千九十八
摩隸者 二千九十九
摩隸者 三千
摩隸者 三千一
摩隸者 三千二
摩隸者 三千三
摩隸者 三千四
摩隸者 三千五
摩隸者 三千六
摩隸者 三千七
摩隸者 三千八
摩隸者 三千九
摩隸者 三千十
摩隸者 三千十一
摩隸者 三千十二
摩隸者 三千十三
摩隸者 三千十四
摩隸者 三千十五
摩隸者 三千十六
摩隸者 三千十七
摩隸者 三千十八
摩隸者 三千十九
摩隸者 三千二十
摩隸者 三千二十一
摩隸者 三千二十二
摩隸者 三千二十三
摩隸者 三千二十四
摩隸者 三千二十五
摩隸者 三千二十六
摩隸者 三千二十七
摩隸者 三千二十八
摩隸者 三千二十九
摩隸者 三千三十
摩隸者 三千三十一
摩隸者 三千三十二
摩隸者 三千三十三
摩隸者 三千三十四
摩隸者 三千三十五
摩隸者 三千三十六
摩隸者 三千三十七
摩隸者 三千三十八
摩隸者 三千三十九
摩隸者 三千四十
摩隸者 三千四十一
摩隸者 三千四十二
摩隸者 三千四十三
摩隸者 三千四十四
摩隸者 三千四十五
摩隸者 三千四十六
摩隸者 三千四十七
摩隸者 三千四十八
摩隸者 三千四十九
摩隸者 三千五十
摩隸者 三千五十一
摩隸者 三千五十二
摩隸者 三千五十三
摩隸者 三千五十四
摩隸者 三千五十五
摩隸者 三千五十六
摩隸者 三千五十七
摩隸者 三千五十八
摩隸者 三千五十九
摩隸者 三千六十
摩隸者 三千六十一
摩隸者 三千六十二
摩隸者 三千六十三
摩隸者 三千六十四
摩隸者 三千六十五
摩隸者 三千六十六
摩隸者 三千六十七
摩隸者 三千六十八
摩隸者 三千六十九
摩隸者 三千七十
摩隸者 三千七十一
摩隸者 三千七十二
摩隸者 三千七十三
摩隸者 三千七十四
摩隸者 三千七十五
摩隸者 三千七十六
摩隸者 三千七十七
摩隸者 三千七十八
摩隸者 三千七十九
摩隸者 三千八十
摩隸者 三千八十一
摩隸者 三千八十二
摩隸者 三千八十三
摩隸者 三千八十四
摩隸者 三千八十五
摩隸者 三千八十六
摩隸者 三千八十七
摩隸者 三千八十八
摩隸者 三千八十九
摩隸者 三千九十
摩隸者 三千九十一
摩隸者 三千九十二
摩隸者 三千九十三
摩隸者 三千九十四
摩隸者 三千九十五
摩隸者 三千九十六
摩隸者 三千九十七
摩隸者 三千九十八
摩隸者 三千九十九
摩隸者 四千
摩隸者 四千一
摩隸者 四千二
摩隸者 四千三
摩隸者 四千四
摩隸者 四千五
摩隸者 四千六
摩隸者 四千七
摩隸者 四千八
摩隸者 四千九
摩隸者 四千十
摩隸者 四千十一
摩隸者 四千十二
摩隸者 四千十三
摩隸者 四千十四
摩隸者 四千十五
摩隸者 四千十六
摩隸者 四千十七
摩隸者 四千十八
摩隸者 四千十九
摩隸者 四千二十
摩隸者 四千二十一
摩隸者 四千二十二
摩隸者 四千二十三
摩隸者 四千二十四
摩隸者 四千二十五
摩隸者 四千二十六
摩隸者 四千二十七
摩隸者 四千二十八
摩隸者 四千二十九
摩隸者 四千三十
摩隸者 四千三十一
摩隸者 四千三十二
摩隸者 四千三十三
摩隸者 四千三十四
摩隸者 四千三十五
摩隸者 四千三十六
摩隸者 四千三十七
摩隸者 四千三十八
摩隸者 四千三十九
摩隸者 四千四十
摩隸者 四千四十一
摩隸者 四千四十二
摩隸者 四千四十三
摩隸者 四千四十四
摩隸者 四千四十五
摩隸者 四千四十六
摩隸者 四千四十七
摩隸者 四千四十八
摩隸者 四千四十九
摩隸者 四千五十
摩隸者 四千五十一
摩隸者 四千五十二
摩隸者 四千五十三
摩隸者 四千五十四
摩隸者 四千五十五
摩隸者 四千五十六
摩隸者 四千五十七



嚴三昧大威德藏三昧於此三昧女悉通達

尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故

說是法華經時淨藏眼二子到其母所合

十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智

佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者

何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽

受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法

汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指

爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母

告子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見

者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子

念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神

變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火

身下出水身上出火或現大身滿虛空中而

復還小小還大於空中滅忽然在地入地

如水履水如地現如是等種種神變令其父

王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜

得未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之

弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛

今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間

天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子

父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於

是二子從空中下到其母所合掌白母父王

已信解任堪任發阿耨多羅三藐三菩提心

大方便佛報恩經卷第五

令已信解任堪任發阿耨多羅三藐三菩提心

我等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出

家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母於我等出家作沙門諸佛甚難值我等隨佛學

如優曇鉢羅值佛亦復難是既諸難已願聽出家

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於

是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷

音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難

得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木

孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦

難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉

堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧

久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億

劫通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡

趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘

密之藏二子如是以方便力善化其父令心

信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬

俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與

四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面

礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說

法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其

天人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於

虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀數百

夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明於
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特威
光第一後妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精懃備習佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六千五百千万億

佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六千五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經悉令聚生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如河月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是無量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法其之成就不可思議後妙功德
我或所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

堀於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大

菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸

國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億種

種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大

衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆

闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白

佛言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑

婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸

菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若

善男子善女人於如来滅後如何能得是法

華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就

四法於如来滅後當得是法華經一者為諸

佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者

發救一切衆生之心善男子善女人如是成就

四法於如来滅後必得是經尒時普賢菩薩

白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受

持是經典者我當守護除其衰患令得安隱

使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女

若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩

槃荼若毘舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅

等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此

經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣

其所而自現身供養守護安慰其心亦為供

養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復

乘白象王現其人前其人若於法華經有所

忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通

利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大

歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅

尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音

方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世

後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優

婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習

是法華經於三七日中應一心精進進滿三七

日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍

繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說

法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅

尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所

惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說

此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 途婆檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀

鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅

婆底 七 佛馱波羯禪 八 薩婆陀羅尼阿婆多

尼 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一

怎合掌 恭敬 修陀羅尼 修陀羅尼 修陀羅尼 修陀羅尼 修陀羅尼 修陀羅尼 修陀羅尼

婆底七 佛馱波羅禰八 薩婆陀羅尼阿婆多

尼九 薩婆婆訶阿婆多尼十 修阿婆多尼十一

修伽婆尼十二 修伽涅伽陀尼十三 阿僧祇

四 修伽波伽地十五 帝隸阿僧伽兜略尼十六 阿

羅帝 波羅帝十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 薩

婆達磨 修波利 制帝十八 薩婆薩埵 樓駄騫 舍

略阿耨伽地十九 羅阿毗 菩利地帝二十

世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普

賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者

應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀

誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行

普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸

如來手摩其頂若但書寫是人命終當生忉

利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎

之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況

受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若

有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛

授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌

勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆

所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有

如是等功德利益是故智者應當一心自書

若使人書受持讀誦正憶念如說修行世尊

我今以神通力故守護是經於如來滅後閻

浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟

尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令

多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功

德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三

菩提意而能作是神通之願守護是經者

以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢

若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經

者知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞

此經與當知是人供養釋迦牟尼佛當知是

人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩

其頂當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如

是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆

亦復不親近其人及諸惡者若屠兒若畜

猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質

直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱

亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少

欲知足能修普賢之行普賢若如來滅後後

五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作

是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨

多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨

法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若

於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著

衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現

我今以神通力故守護是經於如來滅後閻

浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟

尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令

多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功

德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三

菩提意而能作是神通之願守護是經者

以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢

若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經

者知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞

此經與當知是人供養釋迦牟尼佛當知是

人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩

其頂當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如

是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆

亦復不親近其人及諸惡者若屠兒若畜

猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質

直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱

亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少

欲知足能修普賢之行普賢若如來滅後後

五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作

是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨

多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨

法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若

於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著

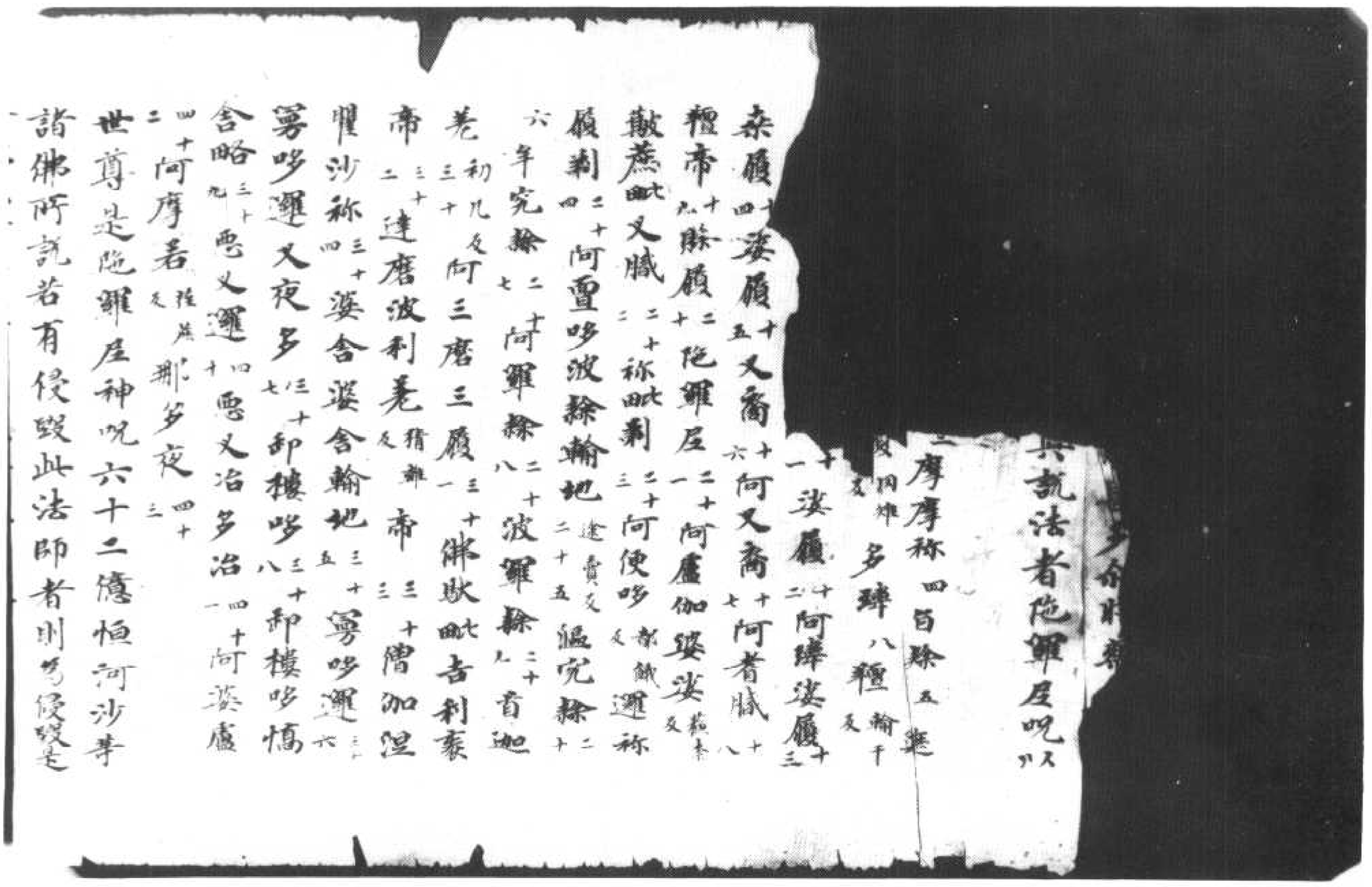
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現

是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪尋法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如此罪報當世世无眼若
有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎
缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭
穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河等沙无量无邊菩薩得
百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

▼北六〇七五號（黃二十六）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十

八



說法者陀羅尼呪曰
摩禰摩禰旨隸四伯隸五槃
多羅八種翰千反婆履十二阿羅婆履十三
阿摩婆履十四阿婆履十五又禰十六阿又禰十七阿耆膩十八
婆婆若婆反婆婆若婆反
阿盧伽婆婆若婆反
阿便哆都餘反邏禰十九
隸履二十阿陀羅尼二十一
禰履二十二禰履二十三阿便哆二十四
阿便哆二十五
阿便哆二十六
阿便哆二十七
阿便哆二十八
阿便哆二十九
阿便哆三十
阿便哆三十一
阿便哆三十二
阿便哆三十三
阿便哆三十四
阿便哆三十五
阿便哆三十六
阿便哆三十七
阿便哆三十八
阿便哆三十九
阿便哆四十
阿便哆四十一
阿便哆四十二
阿便哆四十三
阿便哆四十四
阿便哆四十五
阿便哆四十六
阿便哆四十七
阿便哆四十八
阿便哆四十九
阿便哆五十
阿便哆五十一
阿便哆五十二
阿便哆五十三
阿便哆五十四
阿便哆五十五
阿便哆五十六
阿便哆五十七
阿便哆五十八
阿便哆五十九
阿便哆六十
阿便哆六十一
阿便哆六十二
阿便哆六十三
阿便哆六十四
阿便哆六十五
阿便哆六十六
阿便哆六十七
阿便哆六十八
阿便哆六十九
阿便哆七十
阿便哆七十一
阿便哆七十二
阿便哆七十三
阿便哆七十四
阿便哆七十五
阿便哆七十六
阿便哆七十七
阿便哆七十八
阿便哆七十九
阿便哆八十
阿便哆八十一
阿便哆八十二
阿便哆八十三
阿便哆八十四
阿便哆八十五
阿便哆八十六
阿便哆八十七
阿便哆八十八
阿便哆八十九
阿便哆九十
阿便哆九十一
阿便哆九十二
阿便哆九十三
阿便哆九十四
阿便哆九十五
阿便哆九十六
阿便哆九十七
阿便哆九十八
阿便哆九十九
阿便哆一百
阿便哆一百一
阿便哆一百二
阿便哆一百三
阿便哆一百四
阿便哆一百五
阿便哆一百六
阿便哆一百七
阿便哆一百八
阿便哆一百九
阿便哆二百
阿便哆二百一
阿便哆二百二
阿便哆二百三
阿便哆二百四
阿便哆二百五
阿便哆二百六
阿便哆二百七
阿便哆二百八
阿便哆二百九
阿便哆三百
阿便哆三百一
阿便哆三百二
阿便哆三百三
阿便哆三百四
阿便哆三百五
阿便哆三百六
阿便哆三百七
阿便哆三百八
阿便哆三百九
阿便哆四百
阿便哆四百一
阿便哆四百二
阿便哆四百三
阿便哆四百四
阿便哆四百五
阿便哆四百六
阿便哆四百七
阿便哆四百八
阿便哆四百九
阿便哆五百
阿便哆五百一
阿便哆五百二
阿便哆五百三
阿便哆五百四
阿便哆五百五
阿便哆五百六
阿便哆五百七
阿便哆五百八
阿便哆五百九
阿便哆六百
阿便哆六百一
阿便哆六百二
阿便哆六百三
阿便哆六百四
阿便哆六百五
阿便哆六百六
阿便哆六百七
阿便哆六百八
阿便哆六百九
阿便哆七百
阿便哆七百一
阿便哆七百二
阿便哆七百三
阿便哆七百四
阿便哆七百五
阿便哆七百六
阿便哆七百七
阿便哆七百八
阿便哆七百九
阿便哆八百
阿便哆八百一
阿便哆八百二
阿便哆八百三
阿便哆八百四
阿便哆八百五
阿便哆八百六
阿便哆八百七
阿便哆八百八
阿便哆八百九
阿便哆九百
阿便哆九百一
阿便哆九百二
阿便哆九百三
阿便哆九百四
阿便哆九百五
阿便哆九百六
阿便哆九百七
阿便哆九百八
阿便哆九百九
阿便哆一千
阿便哆一千一
阿便哆一千二
阿便哆一千三
阿便哆一千四
阿便哆一千五
阿便哆一千六
阿便哆一千七
阿便哆一千八
阿便哆一千九
阿便哆二千
阿便哆二千一
阿便哆二千二
阿便哆二千三
阿便哆二千四
阿便哆二千五
阿便哆二千六
阿便哆二千七
阿便哆二千八
阿便哆二千九
阿便哆三千
阿便哆三千一
阿便哆三千二
阿便哆三千三
阿便哆三千四
阿便哆三千五
阿便哆三千六
阿便哆三千七
阿便哆三千八
阿便哆三千九
阿便哆四千
阿便哆四千一
阿便哆四千二
阿便哆四千三
阿便哆四千四
阿便哆四千五
阿便哆四千六
阿便哆四千七
阿便哆四千八
阿便哆四千九
阿便哆五千
阿便哆五千一
阿便哆五千二
阿便哆五千三
阿便哆五千四
阿便哆五千五
阿便哆五千六
阿便哆五千七
阿便哆五千八
阿便哆五千九
阿便哆六千
阿便哆六千一
阿便哆六千二
阿便哆六千三
阿便哆六千四
阿便哆六千五
阿便哆六千六
阿便哆六千七
阿便哆六千八
阿便哆六千九
阿便哆七千
阿便哆七千一
阿便哆七千二
阿便哆七千三
阿便哆七千四
阿便哆七千五
阿便哆七千六
阿便哆七千七
阿便哆七千八
阿便哆七千九
阿便哆八千
阿便哆八千一
阿便哆八千二
阿便哆八千三
阿便哆八千四
阿便哆八千五
阿便哆八千六
阿便哆八千七
阿便哆八千八
阿便哆八千九
阿便哆九千
阿便哆九千一
阿便哆九千二
阿便哆九千三
阿便哆九千四
阿便哆九千五
阿便哆九千六
阿便哆九千七
阿便哆九千八
阿便哆九千九
阿便哆一萬
阿便哆一萬一
阿便哆一萬二
阿便哆一萬三
阿便哆一萬四
阿便哆一萬五
阿便哆一萬六
阿便哆一萬七
阿便哆一萬八
阿便哆一萬九
阿便哆二萬
阿便哆二萬一
阿便哆二萬二
阿便哆二萬三
阿便哆二萬四
阿便哆二萬五
阿便哆二萬六
阿便哆二萬七
阿便哆二萬八
阿便哆二萬九
阿便哆三萬
阿便哆三萬一
阿便哆三萬二
阿便哆三萬三
阿便哆三萬四
阿便哆三萬五
阿便哆三萬六
阿便哆三萬七
阿便哆三萬八
阿便哆三萬九
阿便哆四萬
阿便哆四萬一
阿便哆四萬二
阿便哆四萬三
阿便哆四萬四
阿便哆四萬五
阿便哆四萬六
阿便哆四萬七
阿便哆四萬八
阿便哆四萬九
阿便哆五萬
阿便哆五萬一
阿便哆五萬二
阿便哆五萬三
阿便哆五萬四
阿便哆五萬五
阿便哆五萬六
阿便哆五萬七
阿便哆五萬八
阿便哆五萬九
阿便哆六萬
阿便哆六萬一
阿便哆六萬二
阿便哆六萬三
阿便哆六萬四
阿便哆六萬五
阿便哆六萬六
阿便哆六萬七
阿便哆六萬八
阿便哆六萬九
阿便哆七萬
阿便哆七萬一
阿便哆七萬二
阿便哆七萬三
阿便哆七萬四
阿便哆七萬五
阿便哆七萬六
阿便哆七萬七
阿便哆七萬八
阿便哆七萬九
阿便哆八萬
阿便哆八萬一
阿便哆八萬二
阿便哆八萬三
阿便哆八萬四
阿便哆八萬五
阿便哆八萬六
阿便哆八萬七
阿便哆八萬八
阿便哆八萬九
阿便哆九萬
阿便哆九萬一
阿便哆九萬二
阿便哆九萬三
阿便哆九萬四
阿便哆九萬五
阿便哆九萬六
阿便哆九萬七
阿便哆九萬八
阿便哆九萬九
阿便哆十萬
阿便哆十萬一
阿便哆十萬二
阿便哆十萬三
阿便哆十萬四
阿便哆十萬五
阿便哆十萬六
阿便哆十萬七
阿便哆十萬八
阿便哆十萬九
阿便哆二十萬
阿便哆二十萬一
阿便哆二十萬二
阿便哆二十萬三
阿便哆二十萬四
阿便哆二十萬五
阿便哆二十萬六
阿便哆二十萬七
阿便哆二十萬八
阿便哆二十萬九
阿便哆三十萬
阿便哆三十萬一
阿便哆三十萬二
阿便哆三十萬三
阿便哆三十萬四
阿便哆三十萬五
阿便哆三十萬六
阿便哆三十萬七
阿便哆三十萬八
阿便哆三十萬九
阿便哆四十萬
阿便哆四十萬一
阿便哆四十萬二
阿便哆四十萬三
阿便哆四十萬四
阿便哆四十萬五
阿便哆四十萬六
阿便哆四十萬七
阿便哆四十萬八
阿便哆四十萬九
阿便哆五十萬
阿便哆五十萬一
阿便哆五十萬二
阿便哆五十萬三
阿便哆五十萬四
阿便哆五十萬五
阿便哆五十萬六
阿便哆五十萬七
阿便哆五十萬八
阿便哆五十萬九
阿便哆六十萬
阿便哆六十萬一
阿便哆六十萬二
阿便哆六十萬三
阿便哆六十萬四
阿便哆六十萬五
阿便哆六十萬六
阿便哆六十萬七
阿便哆六十萬八
阿便哆六十萬九
阿便哆七十萬
阿便哆七十萬一
阿便哆七十萬二
阿便哆七十萬三
阿便哆七十萬四
阿便哆七十萬五
阿便哆七十萬六
阿便哆七十萬七
阿便哆七十萬八
阿便哆七十萬九
阿便哆八十萬
阿便哆八十萬一
阿便哆八十萬二
阿便哆八十萬三
阿便哆八十萬四
阿便哆八十萬五
阿便哆八十萬六
阿便哆八十萬七
阿便哆八十萬八
阿便哆八十萬九
阿便哆九十萬
阿便哆九十萬一
阿便哆九十萬二
阿便哆九十萬三
阿便哆九十萬四
阿便哆九十萬五
阿便哆九十萬六
阿便哆九十萬七
阿便哆九十萬八
阿便哆九十萬九
阿便哆一億
阿便哆一億一
阿便哆一億二
阿便哆一億三
阿便哆一億四
阿便哆一億五
阿便哆一億六
阿便哆一億七
阿便哆一億八
阿便哆一億九
阿便哆二億
阿便哆二億一
阿便哆二億二
阿便哆二億三
阿便哆二億四
阿便哆二億五
阿便哆二億六
阿便哆二億七
阿便哆二億八
阿便哆二億九
阿便哆三億
阿便哆三億一
阿便哆三億二
阿便哆三億三
阿便哆三億四
阿便哆三億五
阿便哆三億六
阿便哆三億七
阿便哆三億八
阿便哆三億九
阿便哆四億
阿便哆四億一
阿便哆四億二
阿便哆四億三
阿便哆四億四
阿便哆四億五
阿便哆四億六
阿便哆四億七
阿便哆四億八
阿便哆四億九
阿便哆五億
阿便哆五億一
阿便哆五億二
阿便哆五億三
阿便哆五億四
阿便哆五億五
阿便哆五億六
阿便哆五億七
阿便哆五億八
阿便哆五億九
阿便哆六億
阿便哆六億一
阿便哆六億二
阿便哆六億三
阿便哆六億四
阿便哆六億五
阿便哆六億六
阿便哆六億七
阿便哆六億八
阿便哆六億九
阿便哆七億
阿便哆七億一
阿便哆七億二
阿便哆七億三
阿便哆七億四
阿便哆七億五
阿便哆七億六
阿便哆七億七
阿便哆七億八
阿便哆七億九
阿便哆八億
阿便哆八億一
阿便哆八億二
阿便哆八億三
阿便哆八億四
阿便哆八億五
阿便哆八億六
阿便哆八億七
阿便哆八億八
阿便哆八億九
阿便哆九億
阿便哆九億一
阿便哆九億二
阿便哆九億三
阿便哆九億四
阿便哆九億五
阿便哆九億六
阿便哆九億七
阿便哆九億八
阿便哆九億九
阿便哆十億
阿便哆十億一
阿便哆十億二
阿便哆十億三
阿便哆十億四
阿便哆十億五
阿便哆十億六
阿便哆十億七
阿便哆十億八
阿便哆十億九
阿便哆二十億
阿便哆二十億一
阿便哆二十億二
阿便哆二十億三
阿便哆二十億四
阿便哆二十億五
阿便哆二十億六
阿便哆二十億七
阿便哆二十億八
阿便哆二十億九
阿便哆三十億
阿便哆三十億一
阿便哆三十億二
阿便哆三十億三
阿便哆三十億四
阿便哆三十億五
阿便哆三十億六
阿便哆三十億七
阿便哆三十億八
阿便哆三十億九
阿便哆四十億
阿便哆四十億一
阿便哆四十億二
阿便哆四十億三
阿便哆四十億四
阿便哆四十億五
阿便哆四十億六
阿便哆四十億七
阿便哆四十億八
阿便哆四十億九
阿便哆五十億
阿便哆五十億一
阿便哆五十億二
阿便哆五十億三
阿便哆五十億四
阿便哆五十億五
阿便哆五十億六
阿便哆五十億七
阿便哆五十億八
阿便哆五十億九
阿便哆六十億
阿便哆六十億一
阿便哆六十億二
阿便哆六十億三
阿便哆六十億四
阿便哆六十億五
阿便哆六十億六
阿便哆六十億七
阿便哆六十億八
阿便哆六十億九
阿便哆七十億
阿便哆七十億一
阿便哆七十億二
阿便哆七十億三
阿便哆七十億四
阿便哆七十億五
阿便哆七十億六
阿便哆七十億七
阿便哆七十億八
阿便哆七十億九
阿便哆八十億
阿便哆八十億一
阿便哆八十億二
阿便哆八十億三
阿便哆八十億四
阿便哆八十億五
阿便哆八十億六
阿便哆八十億七
阿便哆八十億八
阿便哆八十億九
阿便哆九十億
阿便哆九十億一
阿便哆九十億二
阿便哆九十億三
阿便哆九十億四
阿便哆九十億五
阿便哆九十億六
阿便哆九十億七
阿便哆九十億八
阿便哆九十億九
阿便哆一百億
阿便哆一百億一
阿便哆一百億二
阿便哆一百億三
阿便哆一百億四
阿便哆一百億五
阿便哆一百億六
阿便哆一百億七
阿便哆一百億八
阿便哆一百億九
阿便哆二百億
阿便哆二百億一
阿便哆二百億二
阿便哆二百億三
阿便哆二百億四
阿便哆二百億五
阿便哆二百億六
阿便哆二百億七
阿便哆二百億八
阿便哆二百億九
阿便哆三百億
阿便哆三百億一
阿便哆三百億二
阿便哆三百億三
阿便哆三百億四
阿便哆三百億五
阿便哆三百億六
阿便哆三百億七
阿便哆三百億八
阿便哆三百億九
阿便哆四百億
阿便哆四百億一
阿便哆四百億二
阿便哆四百億三
阿便哆四百億四
阿便哆四百億五
阿便哆四百億六
阿便哆四百億七
阿便哆四百億八
阿便哆四百億九
阿便哆五百億
阿便哆五百億一
阿便哆五百億二
阿便哆五百億三
阿便哆五百億四
阿便哆五百億五
阿便哆五百億六
阿便哆五百億七
阿便哆五百億八
阿便哆五百億九
阿便哆六百億
阿便哆六百億一
阿便哆六百億二
阿便哆六百億三
阿便哆六百億四
阿便哆六百億五
阿便哆六百億六
阿便哆六百億七
阿便哆六百億八
阿便哆六百億九
阿便哆七百億
阿便哆七百億一
阿便哆七百億二
阿便哆七百億三
阿便哆七百億四
阿便哆七百億五
阿便哆七百億六
阿便哆七百億七
阿便哆七百億八
阿便哆七百億九
阿便哆八百億
阿便哆八百億一
阿便哆八百億二
阿便哆八百億三
阿便哆八百億四
阿便哆八百億五
阿便哆八百億六
阿便哆八百億七
阿便哆八百億八
阿便哆八百億九
阿便哆九百億
阿便哆九百億一
阿便哆九百億二
阿便哆九百億三
阿便哆九百億四
阿便哆九百億五
阿便哆九百億六
阿便哆九百億七
阿便哆九百億八
阿便哆九百億九
阿便哆一千億
阿便哆一千億一
阿便哆一千億二
阿便哆一千億三
阿便哆一千億四
阿便哆一千億五
阿便哆一千億六
阿便哆一千億七
阿便哆一千億八
阿便哆一千億九
阿便哆二千億
阿便哆二千億一
阿便哆二千億二
阿便哆二千億三
阿便哆二千億四
阿便哆二千億五
阿便哆二千億六
阿便哆二千億七
阿便哆二千億八
阿便哆二千億九
阿便哆三千億
阿便哆三千億一
阿便哆三千億二
阿便哆三千億三
阿便哆三千億四
阿便哆三千億五
阿便哆三千億六
阿便哆三千億七
阿便哆三千億八
阿便哆三千億九
阿便哆四千億
阿便哆四千億一
阿便哆四千億二
阿便哆四千億三
阿便哆四千億四
阿便哆四千億五
阿便哆四千億六
阿便哆四千億七
阿便哆四千億八
阿便哆四千億九
阿便哆五千億
阿便哆五千億一
阿便哆五千億二
阿便哆五千億三
阿便哆五千億四
阿便哆五千億五
阿便哆五千億六
阿便哆五千億七
阿便哆五千億八
阿便哆五千億九
阿便哆六千億
阿便哆六千億一
阿便哆六千億二
阿便哆六千億三
阿便哆六千億四
阿便哆六千億五
阿便哆六千億六
阿便哆六千億七
阿便哆六千億八
阿便哆六千億九
阿便哆七千億
阿便哆七千億一
阿便哆七千億二
阿便哆七千億三
阿便哆七千億四
阿便哆七千億五
阿便哆七千億六
阿便哆七千億七
阿便哆七千億八
阿便哆七千億九
阿便哆八千億
阿便哆八千億一
阿便哆八千億二
阿便哆八千億三
阿便哆八千億四
阿便哆八千億五
阿便哆八千億六
阿便哆八千億七
阿便哆八千億八
阿便哆八千億九
阿便哆九千億
阿便哆九千億一
阿便哆九千億二
阿便哆九千億三
阿便哆九千億四
阿便哆九千億五
阿便哆九千億六
阿便哆九千億七
阿便哆九千億八
阿便哆九千億九
阿便哆一萬億
阿便哆一萬億一
阿便哆一萬億二
阿便哆一萬億三
阿便哆一萬億四
阿便哆一萬億五
阿便哆一萬億六
阿便哆一萬億七
阿便哆一萬億八
阿便哆一萬億九
阿便哆二萬億
阿便哆二萬億一
阿便哆二萬億二
阿便哆二萬億三
阿便哆二萬億四
阿便哆二萬億五
阿便哆二萬億六
阿便哆二萬億七
阿便哆二萬億八
阿便哆二萬億九
阿便哆三萬億
阿便哆三萬億一
阿便哆三萬億二
阿便哆三萬億三
阿便哆三萬億四
阿便哆三萬億五
阿便哆三萬億六
阿便哆三萬億七
阿便哆三萬億八
阿便哆三萬億九
阿便哆四萬億
阿便哆四萬億一
阿便哆四萬億二
阿便哆四萬億三
阿便哆四萬億四
阿便哆四萬億五
阿便哆四萬億六
阿便哆四萬億七
阿便哆四萬億八
阿便哆四萬億九
阿便哆五萬億
阿便哆五萬億一
阿便哆五萬億二
阿便哆五萬億三
阿便哆五萬億四
阿便哆五萬億五
阿便哆五萬億六
阿便哆五萬億七
阿便哆五萬億八
阿便哆五萬億九
阿便哆六萬億
阿便哆六萬億一
阿便哆六萬億二
阿便哆六萬億三
阿便哆六萬億四
阿便哆六萬億五
阿便哆六萬億六
阿便哆六萬億七
阿便哆六萬億八
阿便哆六萬億九
阿便哆七萬億
阿便哆七萬億一
阿便哆七萬億二
阿便哆七萬億三
阿便哆七萬億四
阿便哆七萬億五
阿便哆七萬億六
阿便哆七萬億七
阿便哆七萬億八
阿便哆七萬億九
阿便哆八萬億
阿便哆八萬億一
阿便哆八萬億二
阿便哆八萬億三
阿便哆八萬億四
阿便哆八萬億五
阿便哆八萬億六
阿便哆八萬億七
阿便哆八萬億八
阿便哆八萬億九
阿便哆九萬億
阿便哆九萬億一
阿便哆九萬億二
阿便哆九萬億三
阿便哆九萬億四
阿便哆九萬億五
阿便哆九萬億六
阿便哆九萬億七
阿便哆九萬億八
阿便哆九萬億九
阿便哆十萬億
阿便哆十萬億一
阿便哆十萬億二
阿便哆十萬億三
阿便哆十萬億四
阿便哆十萬億五
阿便哆十萬億六
阿便哆十萬億七
阿便哆十萬億八
阿便哆十萬億九
阿便哆二十萬億
阿便哆二十萬億一
阿便哆二十萬億二
阿便哆二十萬億三
阿便哆二十萬億四
阿便哆二十萬億五
阿便哆二十萬億六
阿便哆二十萬億七
阿便哆二十萬億八
阿便哆二十萬億九
阿便哆三十萬億
阿便哆三十萬億一
阿便哆三十萬億二
阿便哆三十萬億三
阿便哆三十萬億四
阿便哆三十萬億五
阿便哆三十萬億六
阿便哆三十萬億七
阿便哆三十萬億八
阿便哆三十萬億九
阿便哆四十萬億
阿便哆四十萬億一
阿便哆四十萬億二
阿便哆四十萬億三
阿便哆四十萬億四
阿便哆四十萬億五
阿便哆四十萬億六
阿便哆四十萬億七
阿便哆四十萬億八
阿便哆四十萬億九
阿便哆五十萬億
阿便哆五十萬億一
阿便哆五十萬億二
阿便哆五十萬億三
阿便哆五十萬億四
阿便哆五十萬億五
阿便哆五十萬億六
阿便哆五十萬億七
阿便哆五十萬億八
阿便哆五十萬億九
阿便哆六十萬億
阿便哆六十萬億一
阿便哆六十萬億二
阿便哆六十萬億三
阿便哆六十萬億四
阿便哆六十萬億五
阿便哆六十萬億六
阿便哆六十萬億七
阿便哆六十萬億八
阿便哆六十萬億九
阿便哆七十萬億
阿便哆七十萬億一
阿便哆七十萬億二
阿便哆七十萬億三
阿便哆七十萬億四
阿便哆七十萬億五
阿便哆七十萬億六
阿便哆七十萬億七
阿便哆七十萬億八
阿便哆七十萬億九
阿便哆八十萬億
阿便哆八十萬億一
阿便哆八十萬億二
阿便哆八十萬億三
阿便哆八十萬億四
阿便哆八十萬億五
阿便哆八十萬億六
阿便哆八十萬億七
阿便哆八十萬億八
阿便哆八十萬億九
阿便哆九十萬億
阿便哆九十萬億一
阿便哆九十萬億二
阿便哆九十萬億三
阿便哆九十萬億四
阿便哆九十萬億五
阿便哆九十萬億六
阿便哆九十萬億七
阿便哆九十萬億八
阿便哆九十萬億九
阿便哆一億
阿便哆一億一
阿便哆一億二
阿便哆一億三
阿便哆一億四
阿便哆一億五
阿便哆一億六
阿便哆一億七
阿便哆一億八
阿便哆一億九
阿便哆二億
阿便哆二億一
阿便哆二億二
阿便哆二億三
阿便哆二億四
阿便哆二億五
阿便哆二億六
阿便哆二億七
阿便哆二億八
阿便哆二億九
阿便哆三億
阿便哆三億一
阿便哆三億二
阿便哆三億三
阿便哆三億四
阿便哆三億五
阿便哆三億六
阿便哆三億七
阿便哆三億八
阿便哆三億九
阿便哆四億
阿便哆四億一
阿便哆四億二
阿便哆四億三
阿便哆四億四
阿便哆四億五
阿便哆四億六
阿便哆四億七
阿便哆四億八
阿便哆四億九
阿便哆五億
阿便哆五億一
阿便哆五億二
阿便哆五億三
阿便哆五億四
阿便哆五億五
阿便哆五億六
阿便哆五億七
阿便哆五億八
阿便哆五億九
阿便哆六億
阿便哆六億一
阿便哆六億二
阿便哆六億三
阿便哆六億四
阿便哆六億五
阿便哆六億六
阿便哆六億七
阿便哆六億八
阿便哆六億九
阿便哆七億
阿便哆七億一
阿便哆七億二
阿便哆七億三
阿便哆七億四
阿便哆七億五
阿便哆七億六
阿便哆七億七
阿便哆七億八
阿便哆七億九
阿便哆八億
阿便哆八億一
阿便哆八億二
阿便哆八億三
阿便哆八億四
阿便哆八億五
阿便哆八億六
阿便哆八億七
阿便哆八億八
阿便哆八億九
阿便哆九億
阿便哆九億一
阿便哆九億二
阿便哆九億三
阿便哆九億四
阿便哆九億五
阿便哆九億六
阿便哆九億七
阿便哆九億八
阿便哆九億九
阿便哆十億
阿便哆十億一
阿便哆十億二
阿便哆十億三
阿便哆十億四
阿便哆十億五
阿便哆十億六
阿便哆十億七
阿便哆十億八
阿便哆十億九
阿便哆二十億
阿便哆二十億一
阿便哆二十億二
阿便哆二十億三
阿便哆二十億四
阿便哆二十億五
阿便哆二十億六
阿便哆二十億七
阿便哆二十億八
阿便哆二十億九
阿便哆三十億
阿便哆三十億一
阿便哆三十億二
阿便哆三十億三
阿便哆三十億四
阿便哆三十億五
阿便哆三十億六
阿便哆三十億七
阿便哆三十億八
阿便哆三十億九
阿便哆四十億
阿便哆四十億一
阿便哆四十億二
阿便哆四十億三
阿便哆四十億四
阿便哆四十億五
阿便哆四十億六
阿便哆四十億七
阿便哆四十億八
阿便哆四十億九
阿便哆五十億
阿便哆五十億一
阿便哆五十億二
阿便哆五十億三
阿便哆五十億四
阿便哆五十億五
阿便哆五十億六
阿便哆五十億七
阿便哆五十億八
阿便哆五十億九
阿便哆六十億
阿便哆六十億一
阿便哆六十億二
阿便哆六十億三
阿便哆六十億四
阿便哆六十億五
阿便哆六十億六
阿便哆六十億七
阿便哆六十億八
阿便哆六十億九
阿便哆七十億
阿便哆七十億一
阿便哆七十億二
阿便哆七十億三
阿便哆七十億四
阿便哆七十億五
阿便哆七十億六
阿便哆七十億七
阿便哆七十億八
阿便哆七十億九
阿便哆八十億
阿便哆八十億一
阿便哆八十億二
阿便哆八十億三
阿便哆八十億四
阿便哆八十億五
阿便哆八十億六
阿便哆八十億七
阿便哆八十億八
阿便哆八十億九
阿便哆九十億
阿便哆九十億一
阿便哆九十億二
阿便哆九十億三
阿便哆九十億四
阿便哆九十億五
阿便哆九十億六
阿便哆九十億七
阿便哆九十億八
阿便哆九十億九
阿便哆一百億
阿便哆一百億一
阿便哆一百億二
阿便哆一百億三
阿便哆一百億四
阿便哆一百億五
阿便哆一百億六
阿便哆一百億七
阿便哆一百億八
阿便哆一百億九
阿便哆二百億
阿便哆二百億一
阿便哆二百億二
阿便哆二百億三
阿便哆二百億四
阿便哆二百億五
阿便哆二百億六
阿便哆二百億七
阿便哆二百億八
阿便哆二百億九
阿便哆三百億
阿便哆三百億一
阿便哆三百億二
阿便哆三百億三
阿便哆三百億四
阿便哆三百億五
阿便哆三百億六
阿便哆三百億七
阿便哆三百億八
阿便哆三百億九
阿便哆四百億
阿便哆四百億一
阿便哆四百億二
阿便哆四百億三
阿便哆四百億四
阿便哆四百億五
阿便哆四百億六
阿便哆四百億七
阿便哆四百億八
阿便哆四百億九
阿便哆五百億
阿便哆五百億一
阿便哆五百億二
阿便哆五百億三
阿便哆五百億四
阿便哆五百億五
阿便哆五百億六
阿便哆五百億七
阿便哆五百億八
阿便哆五百億九
阿便哆六百億
阿便哆六百億一
阿便哆六百億二
阿便哆六百億三
阿便哆六百億四
阿便哆六百億五
阿便哆六百億六
阿便哆六百億七
阿便哆六百億八
阿便哆六百億九
阿便哆七百億
阿便哆七百億一
阿便哆七百億二
阿便哆七百億三
阿便哆七百億四
阿便哆七百億五
阿便哆七百億六
阿便哆七百億七
阿便哆七百億八
阿便哆七百億九
阿便哆八百億
阿便哆八百億一
阿便哆八百億二
阿便哆八百億三
阿便哆八百億四
阿便哆八百億五
阿便哆八百億六
阿便哆八百億七
阿便哆八百億八
阿便哆八百億九
阿便哆九百億
阿便哆九百億一
阿便哆九百億二
阿便哆九百億三
阿便哆九百億四
阿便哆九百億五
阿便哆九百億六
阿便哆九百億七
阿便哆九百億八
阿便哆九百億九
阿便哆一千億
阿便哆一千億一
阿便哆一千億二
阿便哆一千億三
阿便哆一千億四
阿便哆一千億五
阿便哆一千億六
阿便哆一千億七
阿便哆一千億八
阿便哆一千億九
阿便哆二千億
阿便哆二千億一
阿便哆二千億二
阿便哆二千億三
阿便哆二千億四
阿便哆二千億五
阿便哆二千億六
阿便哆二千億七
阿便哆二千億八
阿便哆二千億九
阿便哆三千億
阿便哆三千億一
阿便哆三千億二
阿便哆三千億三
阿便哆三千億四
阿便哆三千億五
阿便哆三千億六
阿便哆三千億七
阿便哆三千億八
阿便哆三千億九
阿便哆四千億
阿便哆四千億一
阿便哆四千億二
阿便哆四千億三
阿便哆四千億四
阿便哆四千億五
阿便哆四千億六
阿便哆四千億七
阿便哆四千億八
阿便哆四千億九
阿便哆五千億
阿便哆五千億一
阿便哆五千億二
阿便哆五千億三
阿便哆五千億四
阿便哆五千億五
阿便哆五千億六
阿便哆五千億七
阿便哆五千億八
阿便哆五千億九
阿便哆六千億
阿便哆六千億一
阿便哆六千億二
阿便哆六千億三
阿便哆六千億四
阿便哆六千億五
阿便哆六千億六
阿便哆六千億七
阿便哆六千億八
阿便哆六千億九
阿便哆七千億
阿便哆七千億一
阿便哆七千億二
阿便哆七千億三
阿便哆七千億四
阿便哆七千億五
阿便哆七千億六
阿便哆七千億七
阿便哆七千億八
阿便哆七千億九
阿便哆八千億
阿便哆八千億一
阿便哆八千億二
阿便哆八千億三
阿便哆八千億四
阿便哆八千億五
阿便哆八千億六
阿便哆八千億七
阿便哆八千億八
阿便哆八千億九
阿便哆九千億
阿便哆九千億一
阿便哆九千億二
阿便哆九千億三
阿便哆九千億四
阿便哆九千億五
阿便哆九千億六
阿便哆九千億七
阿便哆九千億八
阿便哆九千億九
阿便哆一萬億
阿便哆一萬億一
阿便哆一萬億二
阿便哆一萬億三
阿便哆一萬億四
阿便哆一萬億五
阿便哆一萬億六
阿便哆一萬億七
阿便哆一萬億八
阿便哆一萬億九
阿便哆二萬億
阿便哆二萬億一
阿便哆二萬億二
阿便哆二萬億三
阿便哆二萬億四
阿便哆二萬億五
阿便哆二萬億六
阿便哆二萬億七
阿便哆二萬億八
阿便哆二萬億九
阿便哆三萬億
阿便哆三萬億一
阿便哆三萬億二
阿便哆三萬億三
阿便哆三萬億四
阿便哆三萬億五
阿便哆三萬億六
阿便哆三萬億七
阿便哆三萬億八
阿便哆三萬億九
阿便哆四萬億
阿便哆四萬億一
阿便哆四萬億二
阿便哆四萬億三
阿便哆四萬億四
阿便哆四萬億五
阿便哆四萬億六
阿便哆四萬億七
阿便哆四萬億八
阿便哆四萬億九
阿便哆五萬億
阿便哆五萬億一
阿便哆五萬億二
阿便哆五萬億三
阿便哆五萬億四
阿便哆五萬億五
阿便哆五萬億六
阿便哆五萬億七
阿便哆五萬億八
阿便哆五萬億九
阿便哆六萬億
阿便哆六萬億一
阿便哆六萬億二
阿便哆六萬億三
阿便哆六萬億四
阿便哆六萬億五
阿便哆六萬億六
阿便哆六萬億七
阿便哆六萬億八
阿便哆六萬億九
阿便哆七萬億
阿便哆七萬億一
阿便哆七萬億二
阿便哆七萬億三
阿便哆七萬億四
阿便哆七萬億五
阿便哆七萬億六
阿便哆七萬億七
阿便哆七萬億八
阿便哆七萬億九
阿便哆八萬億
阿便哆八萬億一
阿便哆八萬億二
阿便哆八萬億三
阿便哆八萬億四
阿便哆八萬億五
阿便哆八萬億六
阿便哆八萬億七
阿便哆八萬億八
阿便哆八萬億九
阿便哆九萬億
阿便哆九萬億一
阿便哆九萬億二
阿便哆九萬億三
阿便哆九萬億四
阿便哆九萬億五
阿便哆九萬億六
阿便哆九萬億七
阿便哆九萬億八
阿便哆九萬億九
阿便哆十萬億
阿便哆十萬億一
阿便哆十萬億二
阿便哆十萬億三
阿便哆十萬億四
阿便哆十萬億五
阿便哆十萬億六
阿便哆十萬億七
阿便哆十萬億八
阿便哆十萬億九
阿便哆二十萬億
阿便哆二十萬億一
阿便哆二十萬億二
阿便哆二十萬億三
阿便哆二十萬億四
阿便哆二十萬億五
阿便哆二十萬億六
阿便哆二十萬億七
阿便哆二十萬億八
阿便哆二十萬億九
阿便哆三十萬億
阿便哆三十萬億一
阿便哆三十萬億二
阿便哆三十萬億三
阿便哆三十萬億四
阿便哆三十萬億五
阿便哆三十萬億六
阿便哆三十萬億七
阿便哆三十萬億八
阿便哆三十萬億九
阿便哆四十萬億
阿便哆四十萬億一
阿便哆四十萬億二
阿便哆四十萬億三
阿便哆四十萬億四
阿便哆四十萬億五
阿便哆四十萬億六
阿便哆四十萬億七
阿便哆四十萬億八
阿便哆四十萬億九
阿便哆五十萬億
阿便哆五十萬億一
阿便哆五十萬億二
阿便哆五十萬億三
阿便哆五十萬億四
阿便哆五十萬億五
阿便哆五十萬億六
阿便哆五十萬億七
阿便哆五十萬億八
阿便哆五十萬億九
阿便哆六十萬億
阿便哆六十萬億一
阿便哆六十萬億二
阿便哆六十萬億三
阿便哆六十萬億四
阿便哆六十萬億五
阿便哆六十萬億六
阿便哆六十萬億七
阿便哆六十萬億八
阿便哆六十萬億九
阿便哆七十萬億
阿便哆七十萬億一
阿便哆七十萬億二
阿便哆七十萬億三
阿便哆七十萬億四
阿便哆七十萬億五
阿便哆七十萬億六
阿便哆七十萬億七
阿便哆七十萬億八
阿便哆七十萬億九
阿便哆八十萬億
阿便哆八十萬億一
阿便哆八十萬億二
阿便哆八十萬億三
阿便哆八十萬億四
阿便哆八十萬億五
阿便哆八十萬億六
阿便哆八十萬億七
阿便哆八十萬億八
阿便哆八十萬億九
阿便哆九十萬億
阿便哆九十萬億一
阿便哆九十萬億二
阿便哆九十萬億三
阿便哆九十萬億四
阿便哆九十萬億五
阿便哆九十萬億六
阿便哆九十萬億七
阿便哆九十萬億八
阿便哆九十萬億九
阿便哆一億億
阿便哆一億億一
阿便哆一億億二
阿便哆一億億三
阿便哆一億億四
阿便哆一億億五
阿便哆一億億六
阿便哆一億億七
阿便哆一億億八
阿便哆一億億九
阿便哆二億億
阿便哆二

二 陀羅尼 多 三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等
諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉
善哉藥王汝聽念擁護此法師故說是陀羅
尼於諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛
言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說
陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅
刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺
求其短尤能得便即於佛前而說呪曰

痤 擔喋反 絺 一 摩訶痤 絺 二 郁枳 三 目枳 四 阿
絺 五 阿羅婆第 六 涅絺第 七 涅絺多婆第 八
伊緻 稽履反 抳 九 羣緻抳 十 百緻抳 十一 涅絺墀
抳 十二 涅犁墀婆底 十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為憐愍衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰

阿犁 一 那犁 二 兜那犁 三 阿那盧 四 那履 五
拘那履 六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陀利 四 栴陀利
五 摩蹬耆 六 常求利 七 浮樓莎抳 八 頻底 九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名羅帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 一 伊提履 二 伊提履 三 阿提履 四 伊
提履 五 涅履 六 涅履 七 涅履 八 涅履 九 涅
履 十 樓醯 十一 樓醯 十二 樓醯 十三 樓醯 十四 多醯 十五 多
醯 十六 多醯 十七 兜醯 十八 兜醯 十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若

醯十六多醯十七究醯十八菴醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燈種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者

等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母聽我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷

如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久
已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通
達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱
淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛
空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王作我前合掌立

千万億光明遍照坐到大光明會
時妙莊嚴王住是念佛現希有瑞嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王作我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
寺去年逝世令邪見衆生令正見妙法

佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經悉念邪見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白
齊密常有光明脣色赤好如頻婆果令時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心就是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是袁陀妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而雨寶蓮華住无量百千万億種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者植衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若

佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說法亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此

亦教利喜亦復興其陀羅尼呪得是陀羅尼
故凡有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地（達賀反）一檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩
舍隸四檀陀修陀隸五修陀隸六修陀羅
婆底七佛馱波羯帝八薩婆陀羅尼阿婆多
尼九薩婆婆沙阿婆多尼十修阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陀尼十三阿僧祇
十四僧伽波伽地十五帝隸阿惏僧伽兜略（盧遮反）
阿羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆
達磨修波利刹帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿耨伽地十九羊阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛

之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者皆獲安
樂若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸學者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直

之人不復貪著世樂不好外道經書乎等亦
復不惡親近其人及諸惡者若屠兒羯言豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備菩賢之行菩賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上菩賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具菩賢道佛說是經時菩賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大

得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢若見
受持是經者當起遠迎當如敬佛說是菩
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具菩賢道佛說是經時菩賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

21

北六〇七六號（地九十七）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十

八

世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼者終不見若犯文句若有魔事若鳩槃茶若毘舍闍若吉蔗若鳩槃茶若毘陀羅若諸惡鬼尋伺其短无能得便即於佛前而說呪曰

阿羅婆第六　涅隸第七　涅隸多婆第八　伊

緩　緩　緩　緩　緩　緩　緩　緩　緩　緩

世尊是毗羅尼神呪四十二德諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已亦時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒
四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生精氣十名奪一切衆
生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦當擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊
提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥
履十 樓醯十一 樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多
醯十六 多醯十七 兜醯十八 兜醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵槃
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若羅刹若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨枝
如殺父母罪 亦如壞油殃 計稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安穩
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂種種燈燭燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達命

皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨眼明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧皆悉具足
※時彼佛欲引導妙莊嚴王及隱念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養所以者何諸佛
此佛於一切天人衆中
母告子言汝父信受外道法者婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指掌
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憐愍念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子又

在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子又
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
※二子從空中下到其母所合掌白母又王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨學
如優曇波羅 值佛復難是 說諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說

當之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔路價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧悅已昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益衆故衆生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種

得安住於佛法中得見世尊此二子者
善知識為欲發起宿世善根饒益衆
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
言如是如是如汝所言若善男子善女人
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所
持法華經懸念耶見衆生令住無量妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來者
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月幽白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今藥德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功

光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞興大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆於來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩

念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱諸其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼

以一切衆生所悉見身現其人前而為說
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
*故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說呪
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地一 檀陀婆帝二 檀陀婆底三 檀陀
鳩舍隸四 檀陀修陀隸五 脩陀隸六 脩陀羅
婆底七 佛馱波羯帝八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼九 薩婆婆沙阿婆多尼十 脩阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇十四
僧伽波伽地十五 帝隸阿惝僧伽兜略十六 盧迦波
羅帝十七 薩婆婆僧伽三摩地伽蘭地十八 薩婆達
磨脩波利剎帝十九 薩婆薩埵樓駄憍舍略阿
耨伽地二十 阿毗吉利地帝二十一
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作眾伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行

之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千
*授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩眾
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中
有如是等功德利益是故智者應當一心
書寫使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者若書寫
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆不
復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱

※不為嫉妬我慢耶慢增上慢所惱是人少智
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後
百歲若有人見受持讀誦法華經者應
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀隣尼羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩其普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀隣尼羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩其普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

※妙法蓮華經卷第七

解脫如
佛言世尊
讚之即說
安今一寧今二摩訶
梨第六除呼羊鳴反除
九目帝十目多羅十沙
履十安履十五阿又奇十六阿又奇十七阿婆
帝十九除履二十陀羅尼二十一毘婆
蘇毗又膩二十三祇毗利二十四阿便哆都我反遲
履利二十四阿亶哆波除輸地達賣反二十五涵究除二十六年
究除二十七阿羅除二十八波羅除二十九首迦羅和凡反三十
阿三唐三履三十一伽耶毗吉利袠帝三十二達磨
波利差精離反帝三十三僧伽涅瞿沙祇三十四婆
舍婆舍輸地三十五雩哆遲三十六雩哆遲又反
三十七郁樓哆三十八郁樓哆憍舍略三十九悉又遲
四十悉又沼三沼四十一阿婆盧四十二阿婆盧
多夜四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已時釋迦牟尼佛讚樂菩薩言善

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已時釋迦牟尼佛讚樂菩薩言善
哉善哉樂王汝愍念擁護此法師故說是陀羅
尼神呪時諸眷屬多所饒益於時勇施菩薩白佛
言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說
陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
產陀婆反除一摩訶產除二郁枳三目枳四阿除
五阿羅婆第六涅除第七涅除多婆第八伊
鍐伊履反履反捉九隸鍐捉十音鍐捉十一涅除摩捉
十二涅犁摩婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為慈念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二究那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護
持是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬
圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀
羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
丁目反一目反二隴陀利三毘陀利四陀利五

王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬
圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦陀羅
尼呪神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四栴陀利五
摩蹬者六常求利七浮樓莎拘八頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名奈吒
精氣是十羅刹女與鬼子母并子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥
履十樓醯十樓醯十樓醯十樓醯十樓醯十
多醯十多醯十多醯十鬼醯十鬼醯十
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹
若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱
若烏摩勒若阿跋摩若夜叉若蔗若人若蔗
若熱病若一日若二日若三日若四日若至七
日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若熱病若一日若二日若三日若四日若至七
日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如蘇父母罪　亦如壓油殃　并稱歌誕人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安
隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善
哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不
可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆
師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種
供養者隼帝汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩
所行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毘梨耶
波羅蜜羼提波羅蜜毘耶波羅蜜般若波

厭却名惡見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩
所行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毘梨
耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助
道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星
宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得

心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家脩
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛弗值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三
昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億
劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸
惡趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛
秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與眷屬俱
其爭意夫人與後宮眷屬俱其王二子

信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷
百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛
告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌
立不此王於我法中作比丘精勤修習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟
與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道
王出家已於八万四千歲常勤精進修行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事

善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經悉念邪見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白
齊密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時
妙莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足威就不可思議微妙功德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是衆隱妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離

此不可思議諸善功德若有人歡是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙法蓮華經時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

※

爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普震動而實蓮華作无量百千万億菩
薩俱樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迴白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安
隱使无伺求得其便者若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅

魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅

※ 尒諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦
此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身歡喜
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後
世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所意見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩波隸 一 檀陀婆地 二 檀陀婆底 三 檀陀
婆摩尼 四 修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅
婆底 七 佛馱波羅禰 八 薩婆陀羅尼阿婆
多尼 九 薩婆婆沙阿婆 多尼 十 僧伽涅 阿婆 多尼 十一
僧伽涅 羅尼 尼 十二 曾伽 曾伽 尼 十三 阿婆 多尼 十四 可曾 多

多羅九 薩婆婆沙阿婆多羅十 僧阿婆羅羅十一
僧伽婆履叉羅十二 僧伽涅伽陀羅十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽兜略 度迦
十六 阿羅帝波羅帝十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭
地十八 薩婆達磨僧波利剎帝十九 薩婆薩埵
樓馱憍舍略 阿耨伽地十九 羊阿毗吉利地
帝二十

世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知者
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說備行當知是人
行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根
為諸如來手摩其頭當住書寫是人命終當
生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂
而來迎之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快
樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說備
行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為
千佛授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天
上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相之
菩薩與所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中
生有如是等功德利益是故智者應當一心
自書若使人書受持讀誦正憶念如說備行
世尊我今以神通力故守護是經於如來滅
後閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦
牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能助是經

世尊我今以神通力故守護是經於如來滅
後閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦
牟尼佛讚言善哉普賢汝能助是經
令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持普賢菩薩名者若
賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華
經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口
聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書等事
亦復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜
豬若雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦現世
得其福報若有人輕毀之言如狂人耳應作

雖世受持讀誦是經典者是人不復貪著
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言如狂人耳受作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復人
見受持是經者出其過惡若實不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛
說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩
薩得百千万億陀羅尼三千大千世界微
塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普
賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天
龍人非人等一切大會歡喜受持佛語作礼
而去

妙法蓮華經卷第七

283

[illegible]阿[illegible]利三阿便哆四[illegible]五[illegible]羅[illegible]利六[illegible]羅[illegible]
[illegible]阿[illegible]盧多波羅輸地五[illegible]究羅[illegible]
阿羅羅八波羅羅九首迦[illegible]阿三磨三
[illegible]一佛馱毗吉利蔡帝二達磨波利差[illegible]
帝三僧伽涅瞿沙禰四婆舍婆舍輸地五曇
[illegible]六曇哆羅又夜哆七[illegible]婆哆八[illegible]婆哆
憍舍毗[illegible]三十九惡叉羅十惡叉冶多冶一阿
婆盧一阿摩若[illegible]那多夜三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已持釋迦牟尼佛讚歎王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若毗陀
若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便聚
佛前而說呪曰
座[illegible]一摩訶座二都枳三目枳四阿
羅五阿羅婆羅六涅隸第七涅隸多婆第八
伊緻[illegible]九摩緻十旨緻十一涅隸墀
十二涅利墀婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒沙等諸佛所說亦

23
555

据十二 涅犁墀婆底十三 世尊是陁羅尼神呪恒沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
*
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即
說呪曰
阿梨一那梨二尒那梨三阿那鹿四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦當擁護持
是經者令百由旬内无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四旃陁利五
摩蹬耆六常求利七浮摟莎据八頻底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆
三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七
名无厭足八名持瓔珞九名奪諸一切十名奪一
切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有

及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有
*
伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提履二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十摩履一摩履十摩履二摩履十摩履三摩履十摩履四多履十多履
十五多履十六多履十七兜履十八兜履十九
寧上我願上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵馱
若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若
人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦須莫惱即於佛前
而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦循行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂衆種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養

迦華油燈復錄羅華油燈如是等百千種供
養者羅尊汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者

掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母於我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達難諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四百二十人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷
百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行

聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿王善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
言知善知識者是大因緣所謂化道令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那由
他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王那從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心

教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語
已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍王夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如来滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法

佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如来滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
法於如来滅後必得是經爾時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我爾時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經爾時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
爾時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進三七日已我
當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所意見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其他羅尼呪得是他羅尼

一切衆生所意見身現其人前而為說法亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 一 檀陀婆帝 二 檀陀 三 鳩舍隸 四 檀陀鳩隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅婆底 七 佛馱波羅禰 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一 僧伽婆履 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽喃毗 十六 婆羅帝 十七 薩婆僧伽三摩地 十八 薩婆達摩脩波利 十九 帝 二十 薩婆薩埵樓駄憍舍略阿毗伽地 二十一 羊阿毗吉利地帝 二十二

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解義趣如說脩行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌

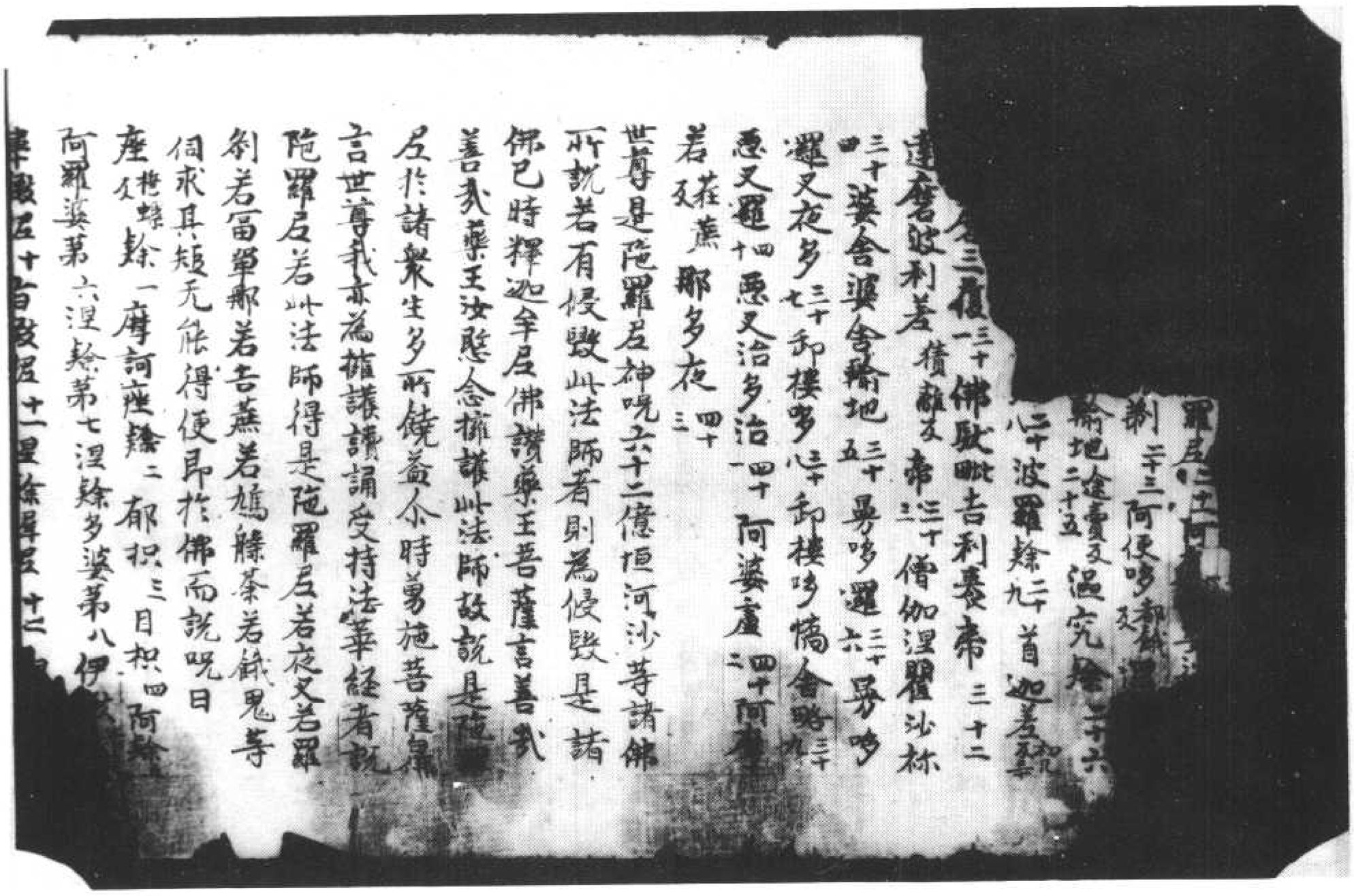
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕命時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜膠羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦復不為嫉妒我慢邪憍增上慢所惱是人少欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道

惱所恼是人少欲知足能備菩薩之行
普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持
讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道
場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆之中
師子法坐上普賢若於後世受持讀誦是
經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生
之物所願不虛亦於現世得其福報若有人
輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是
罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當
於今世得現果報若復見有受持是經者出
其過惡若實若不實此人現世得白癩病若
有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手
脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腫
拘氣諸惡重病是故普賢若見受持是經
典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時
恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅
尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道
佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等聲聞
開及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜授持
佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

直聽天之者當世世牙齒疎缺醜唇平鼻手
脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腫
拘氣諸惡重病是故普賢若見受持是經
典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時
恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅
尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道
佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等聲聞
開及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜授持
佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八



妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十八　（七十四巨）號九七〇六北

21

佛所其短无能得便即於佛而說呪曰
座（捲蜷反）繇一尊訶座繇二郁枳三目枳四
阿羅婆第六涅繇第七涅繇多婆第八伊
*犀緞拔十首緞拔十一涅繇揮拔十二
婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王讃世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀
羅尼即說呪曰
阿梨一那梨二尼那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是
經者令百由旬內无諸患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦
以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四栴陀利五
摩蹬耆六常求利七浮樓莎拔八頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒
四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足
八名持瓔珞九名皐帝十名奈一切衆生精

四名華嚴五名黑蓋六名多髮七名元髮是
八名持鬘絡九名鼻齊十名棄一切衆生精
氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提履二 伊提履三 阿提履四 伊提履五
涅履六 涅履七 涅履八 涅履九 涅履十 樓駄十一
樓駄十二 樓駄十三 樓駄十四 多駄十五 多駄十六
多駄十七 兜駄十八 兜駄十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蘇父母罪 亦如壓油殃 打穀取糠人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
除諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉

身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈諸
香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦
華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養
者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六方八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多
陀伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊嚴
劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫
人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二
子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之
道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達之又得善薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大
威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛
欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法

淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大
威德藏三昧於此三昧亦悉通達今時彼佛
欲引導此莊嚴王及愍念衆生故說是法
華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌
白佛言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此
佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母
告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等
應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌
白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已

人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道今時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛亦難遇　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是
二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而
我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等今得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任
受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已
通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通
達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令心信解
好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱
淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
繞佛三帀而白佛言世尊如佛所說法亦

淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示
教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人
即解頸真珠纓絡價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四
衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道法
當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲
聞其國平正功德如是其王即時以國付弟
與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道
王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙法
華經是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即於虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示

教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知
善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發
阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不
此二子已曾供養六十五百千万億那由他
恒河沙諸佛親近恭敬於佛諸所受持法
華經愍念衆生令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密
常有光明脣色赤好如頻婆果令時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於如
來前一心合掌渴仰佛言世尊未曾有也如
來之法具足成就不可思議微妙功德教戒
所行安隱使善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令儒
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成

菩薩是是無量無邊上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離

普賢菩薩勸發品第二十八

垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經　唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白

一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不可得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
求索者受持者讀誦者書寫者備習是法
華經於三七中應一心精進滿三七日已我
當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所憙見身現其人前而說為法示
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼

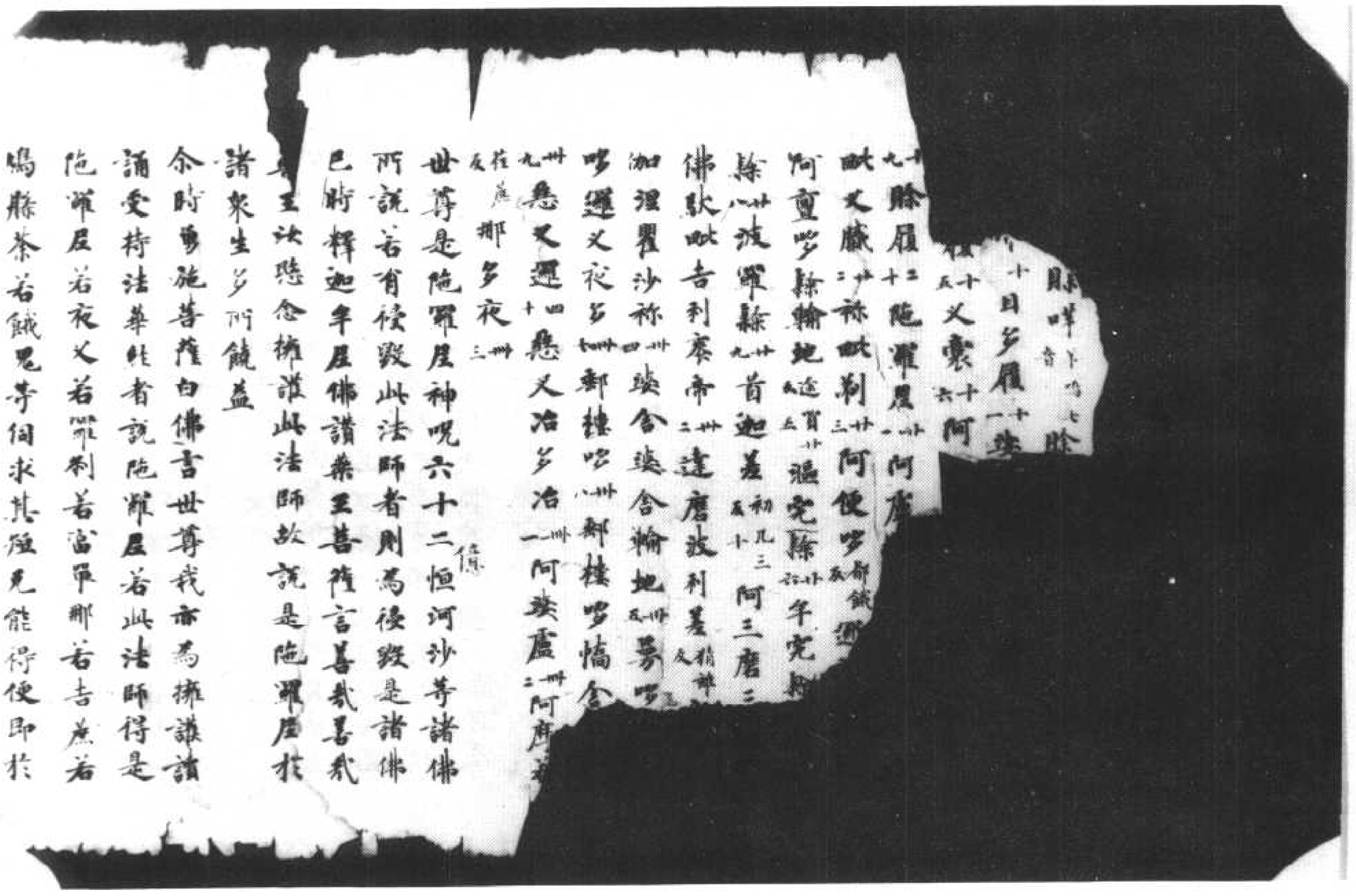
當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所悉見身現其人前而說爲法亦
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不爲女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩婆 檀陀婆地 三 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍
隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅婆底 七
佛馱波羯隸 八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆
婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一 僧伽婆履
叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波
伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 盧遮反 阿羅
帝波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩
婆達摩修波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓駄憍舍
略阿羯伽地 十九 羯阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根爲諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生切利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即善七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若

其人即善七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終爲千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絶尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢菩薩汝能護助是經
令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人爲釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人爲釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人諸惡音若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意實直

典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不惡親近其人諸惡音者屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備菩賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼角瞤身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百

是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼角瞤身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千万億陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩其普賢道佛說是經普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七



世尊是陀羅尼神呪六十二恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚樂王菩薩言善哉善哉樂王汝應念此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短見能得便即於

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短見能得便即於佛前而說呪曰

[illegible]絺一摩訶[illegible]絺二郁枳三目枳四阿摩[illegible]阿羅婆第六涅絺第七涅絺多婆第八伊[illegible]帝九[illegible]振九[illegible]帝[illegible]尼十[illegible]帝[illegible]十一涅絺[illegible]十二涅犁[illegible]婆底十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二[illegible]那梨三阿那盧四那履五拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內無諸衰患

尒時持國天王在此會中與千萬億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四摩陀利五摩蹬者六常求利七浮樓莎拘八頻底九

即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四栴陁利五摩隸者六常求利七浮樓莎揭八頞底九

世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者即為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護諸誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四 伊提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 樓醯十一 樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六 多醯十七 兜醯十八 兜醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵馱若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人若蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如蘇父母罪　亦如壓油殃　汝稱欺誑人　調達破僧罪

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如蘇父母罪　亦如壓油殃　汝稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞抹香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者羅尼品時六萬八千人得無生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿三昧淨色三昧淨照明三昧長生

方便成羅密慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及聽念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐臥身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於

今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家備道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達諸悉延三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王子等
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三通却住一面
尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒

俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王子子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三迴却住一面

尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒
時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直
百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺
中有大寶牀敷百千萬天衣其上有佛結跏
趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身
希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷
音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴
王於我前合掌立不此王於我法中作比丘
精懃備習助佛道法當得作佛号娑羅樹王
國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无
量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是
其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬
於佛法中出家備道王出家已於八萬四千
歲常懃精進備行妙法華經過是已後得一
切淨功德莊嚴三昧即升虛空高七多羅樹
而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通
變化轉我耶心令得安住於佛法中得見世
尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善
根饒益我故來生我家

尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如
是如是如汝所言若善男子善女人種善根
故世世得善知識其善知識能作佛事示教
利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知
善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發
阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子
不此二子已曾供養六十五百千萬億那由
他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法
華經聰念耶見衆生令住正見妙莊嚴王即
從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以
功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣
而紺青色眉間豪相白如阿月齒白齊密常
有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴王
讚嘆佛如是等无量百千萬億功德已於如
來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如
來之法具足成就不可思議微妙功德教戒
所行安隱快善我從今日不復自隨心行不
生耶見憍慢惡意諸惡之心說是語已礼佛
而出

佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今
華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴
相菩薩是衆聰妙莊嚴王及諸眷屬故於彼
中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无

華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴
相菩薩是衆聽妙莊嚴王及諸眷屬故於彼
中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无
量百千萬億諸佛所殖衆德本成就不可思
議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴
王本事品時八萬四千人遠塵離垢於諸法
中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千萬億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七匝白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千萬億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就

誰念二者殖衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後若得是經
尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉
若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單
那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若
行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與
大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安
慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟
此經尒時我復乘白象王現其人前其人若
於法華經有所忘失一句一偈我當教之與
共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者
得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即
得三昧及陀羅尼名為陀羅尼百千萬億
旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅
尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者
書寫者欲備習是法華經於三七日中應一
心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无
量菩薩而自圍繞以一切衆生所樂見身現
其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅
尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦

其人前而為說法示教利喜亦須與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩舍隸四 檀陀修陀隸五 修陀隸六 修陀羅婆底七 佛馱波羯禪八 薩婆陀羅尼阿婆多尼九 薩婆婆沙阿婆多尼十 修阿婆多尼十一 僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇十四 僧伽波伽地十五 帝隸阿耨僧伽兜略十六 阿羅帝波羅帝十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地十八 薩婆達磨修波利刹帝十九 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地十九 阿耨菩提二十 毗地帝二十一

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持讀誦作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛

之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往呪師天上彌勒菩薩所稱勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提心而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護汝等受持書寫若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊鷄鴨若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少

自有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妒我慢所惱增上慢所惱是人少
欲知足能修普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎
缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千萬億陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎
缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千萬億陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

北六〇八一號（往 十 三）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十八

足八名持瓔珞九名畢帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四 伊提
履五 涅履六 涅履七 涅履八 泥履九 涅履十
樓醯一 樓醯二 樓醯三 樓醯四 多醯五 多醯
六 多醯七 兜醯八 兜醯九 兜醯十
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犵狸若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前
而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如然父母罪　亦如壞油殃　針刺眼目人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身
自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離
諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉
汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離
諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉
汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法
忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行
之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德莊嚴三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說

皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引道妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是

在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故世
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼

俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠纓絡價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇靈空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根於世世得善知識能作佛事示

善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自恣心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功

異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入心定聚四者發救一

子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入心定聚四者發救一
切衆生之心善男子善女人如是成就四法於
如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言
世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經
典者我當守護除其衰患令得安隱使无
伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億施羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日

五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所憙見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陁羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 達摩反一 檀陁婆地 二 檀陁婆帝 三 檀陁
鳩舍隸 四 檀陁脩陁隸 五 脩陁隸 六 脩陁羅
婆底 七 佛馱波羯禪祇 八 薩婆陁羅屋阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多屋 十 脩阿婆多屋 十一
僧伽婆履叉屋 十二 僧伽涅伽陁屋 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惏僧伽兜略 盧遮反
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿耨伽地 十九 羣阿毗吉利地帝 二十

世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
心憶念解其義趣如說脩行當知是人行菩
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利

作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
心憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦心憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦心憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦心憶念脩習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其

者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能修普賢之行普賢若如來滅後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒踈缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

說益　薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦妙法華經者說陀羅尼若此法師得是
陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若
鳩槃荼若餓鬼等伺求其短无能得便即於
佛前而說呪曰

安陀隸一　摩訶陀隸二　郁枳三　目枳四　阿隸五
阿羅婆第六　涅隸第七　涅隸多婆第八　伊
緻離第九　羝緻羝十　涅隸埵羝十一　涅隸埵羝十二
涅犁埵婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有受及此法師者則為侵毀是諸
佛已

尒時毗沙門王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰

阿梨一那梨二　究那梨三　阿那盧四　那履五　拘
那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千萬億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千萬億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰

阿伽禰一　伽禰二　瞿利三　乾陀利四　栴陀利五
摩蹬耆六　常求利七　浮樓莎抳八　頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者即為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名畢帝十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一　伊提泯二　伊提履三　阿提履四　伊提
履五　泥履六　泥履七　泥履八　泥履九　泥履十　樓
醯十一　樓醯十二　樓醯十三　樓醯十四　多醯十五　多醯十六
多醯十七　兜醯十八　兜醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱
若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人
吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若

鞞鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵陀
若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人
吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫悩即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿利樹枝
如糜父母罪　亦如壓油麻　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞抹
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師

說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨

身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任受佛事願母見聽於彼佛所出家
等為父已住佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家住沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡

※

趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三迴却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令

妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心今
※得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化道令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白密
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前

行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
※光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迴白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護

子善女人於如來滅後云何能得聞法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞

來求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羯蒙 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履 又尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 遮迦反
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿兜伽地 十九 羯阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂伎樂何

舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂伎樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善賢汝能護助經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持善賢菩薩名者善賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬

頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備善賢之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大

是行終无所獲如是罪報當世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經第七

▼北六〇八三號（宿 十 二）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十二

八

其經无能得便即於佛前而說呪曰

產（盤旋反）除一摩訶產除二郁枳三目枳四阿除五阿羅婆第六涅除第七涅除多婆第八伊緩（緩雅反）抳九摩緩抳十旨緩抳十一涅犁蹕十二婆底十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王謂世尊白佛言世尊我亦為慈念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二毘那梨三阿那盧四那履五拘那履六世尊以是神呪擁護法師我亦當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四栴陀利五摩隬耆六常求利七浮接莎抳八頞底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名睿帝十名奪一切衆生

若羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名畢帝十名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四 伊提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十 揵陀十一 揵陀十二 揵陀十三 揵陀十四 多陀十五 多陀十六 多陀十七 兜陀十八 兜陀十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝 如教父母罪 亦如壓油殃 汝稱欺誑人 調達破僧罪 犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂點燈種種燈穰燈油燈酥燈蘇摩那華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時方八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名惠見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨藏三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母告

香塗香燒香幡蓋伎樂點燈種種燈穰燈油燈酥燈諸香油燈蘇摩那華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時方八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名惠見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨藏三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母告

尊白母我等是法王子而坐此聊見家母告
子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師是誰誰之弟
子二子白言大王彼靈鷲山釋迦牟尼佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等
爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣靈鷲
山宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦

難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悪
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸悪趣三昧欲令一切衆生離諸悪
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三迴却住一面尒時彼佛爲王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
靈鷲山中化成四柱寶臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲
聞其國平正功德如是其王即時以國付弟
與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道
王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧

王出家已於八万四千歲常勤精進備行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子住佛事以神通變化轉我耶心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我
家尒時雲雷音宿王華知佛告妙莊嚴王言
如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
[illegible]

[illegible]佛告出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所植衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華住无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七通白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白

一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若爲魔所著者若夜叉若羅刹若羯槃
柔若毗舍闍若吉蔗若軍荼若鳩槃茶等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧乃陀羅
尼名爲陀隨陀羅尼百千万億陀隨陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所慧見身現其人前而爲說法
亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不爲女人之所惑
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼即於佛前而說呪曰

此陀羅尼即於佛前而說呪曰

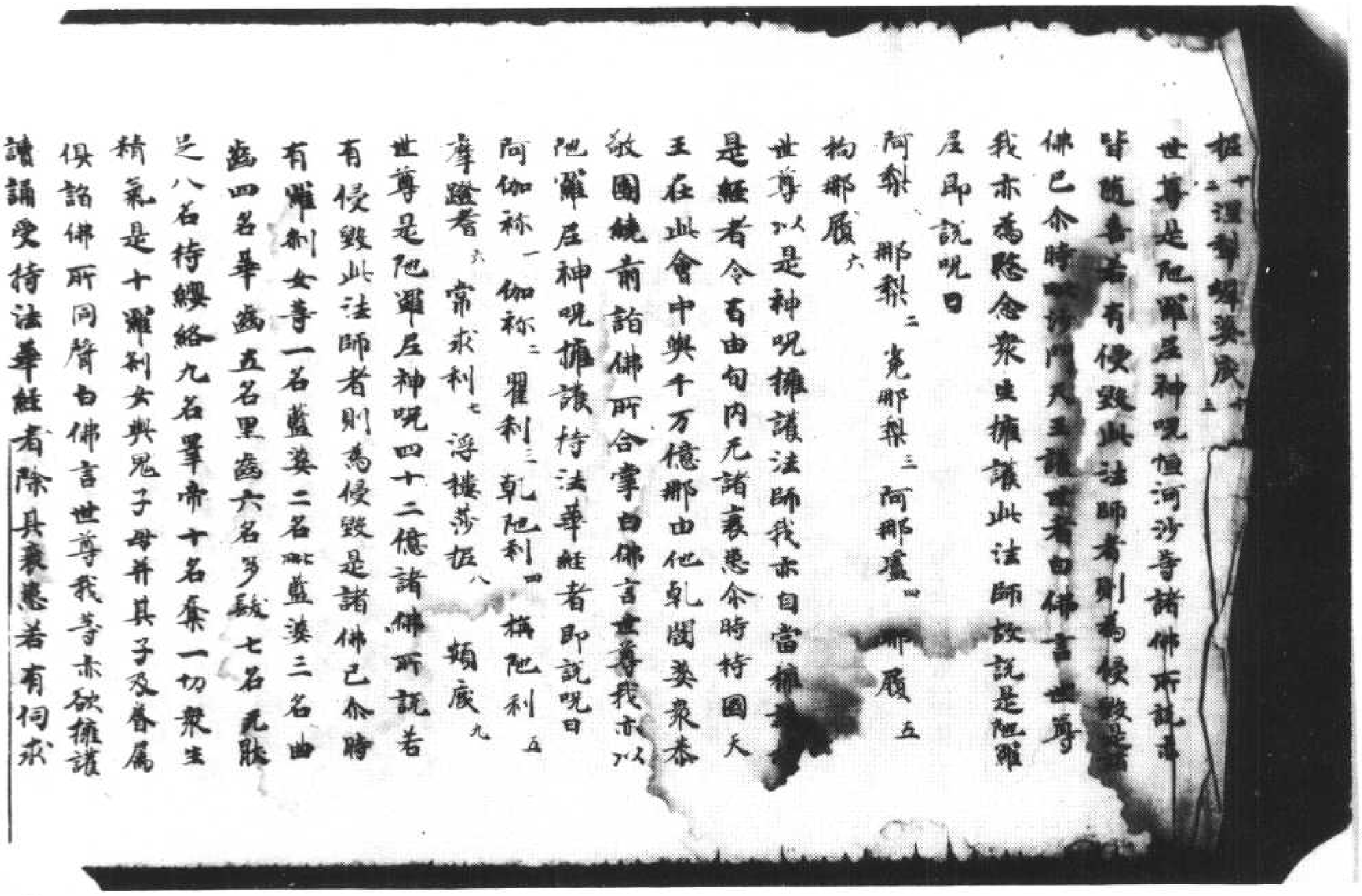
阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩
舍隸四 檀陀修陀隸五 修陀隸六 修陀羅
婆底七 佛馱波禪八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼九 薩婆婆沙阿婆多尼十 修阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地十五 帝隸阿惰僧伽枳略 虛國反
婆羅帝十六 薩婆僧伽三地伽蘭地十七 薩婆
達摩修波利刹帝十八 薩婆薩埵樓馱憍舍
略阿羯伽地十九 華阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知是菩薩
神通之力若法華經行閻浮提有受持者想
佐此念皆是善賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行菩
薩行於无量无邊諸佛所深種善根爲諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終爲千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻

有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕

尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉善賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持善賢菩
薩名者善賢若有受持讀誦正憶念備習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者
若屠兒若畜豬羊鵝狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢
所惱是人少欲知足能備善賢之行
善賢若如來滅後後五百歲若有人見受持
讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道
場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法螺雨法雨當天人大衆中師
子法座上善賢若於後世受持讀誦是經
典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之
物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕

典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之
物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕
毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是
罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於
今世得現果報若復見受持是經者出其過
惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕
笑之者當世世牙齒疎缺唇平鼻手脚繚
戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣
諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當
起遠迎當如敬佛說是善賢菩薩品時恒河
沙等无量无邊菩薩得百千億陀羅尼至
三千大千世界微塵等諸菩薩具善賢道
佛說是經時善賢等諸菩薩舍利弗等
諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大
歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

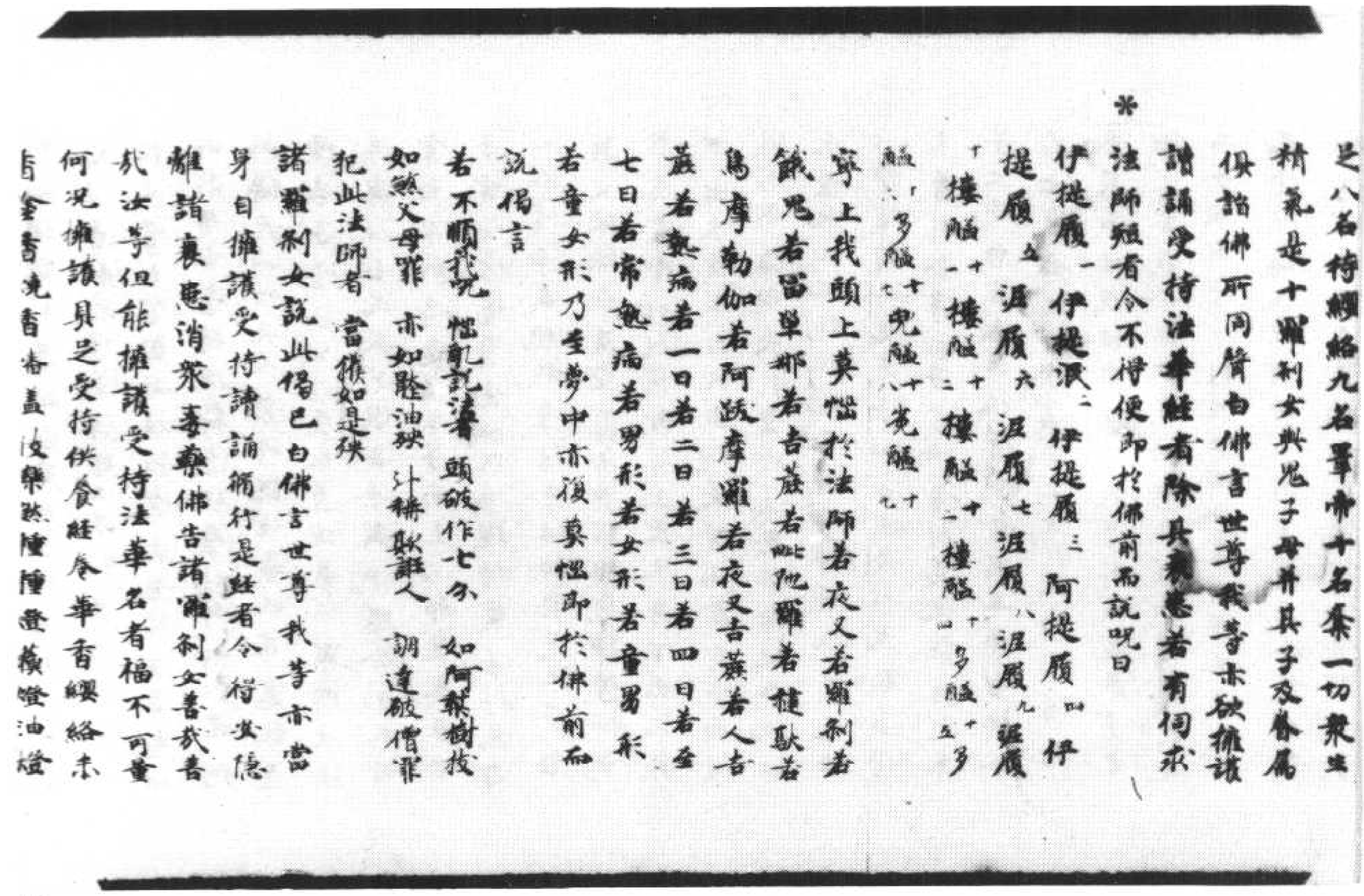


世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說是
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時[illegible]門天王即白佛言世尊
我亦為聽念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿黎 那黎二 究那黎三 阿那盧四 那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五
摩蹈耆六 常求利七 浮樓莎拖八 頻底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持纓絡九名畢帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求

北六〇八四號（荒 十 一） 妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十

八



足八名持纓絡九名畢帝十名奈一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊
提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 涅履
十 樓陀十一 樓陀十二 樓陀十三 樓陀十四 多陀十五 多
陀十六 多陀十七 究陀十八 究陀十九
穿上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔽若毗陀羅若犵狸若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔽若人吉
蔽若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿利樹枝
如蘇父母罪 亦如壓油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當得如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡末
香塗香燒香蓋幡伎樂然種種燈油燈

離諸衰患消衆毒藥佛告諸龍神女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者畢常汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛

時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母又王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家

二子從空中下到其母所合掌白母又言今
已信解堪任受阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
※ 脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母於我等　出家住沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛須臾是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時被佛為王說
法示教利喜王大歡意尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔絡價直百千以散佛上於

礼足繞佛三帀却住一面尒時被佛為王說
法示教利喜王大歡意尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔絡價直百千以散佛上於
※ 虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不與王於我法中住比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見

根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆果介時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心就是諸已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說

※

佛已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

介時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經介時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱

法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔵若冒單那若婇陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所惡見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此

已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所惡見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地（定吉反一）檀陀婆地（二）檀陀婆帝（三）檀陀
鳩舍隸（四）檀陀鳩陀隸（五）鳩陀鳩陀隸（六）鳩陀羅
婆底（七）佛馱波羯禰（八）薩婆陀羅尼阿婆多
尼（九）薩婆婆沙阿婆多尼（十）鳩阿婆多尼（十一）
僧伽婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陀尼（十三）阿僧祇（十四）
僧伽婆伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略（底迦反）
波羅帝（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆
達磨鳩波利刹帝（十八）薩婆薩埵樓馱憍舍
略阿耨伽地（十九）羊阿毗吉利地帝（二十）
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若

天上是則八萬四千天女住衆伎樂而來迎
之其人即着七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持善賢菩薩名者善賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
正念堅固有福德力是人不為三毒所惱亦

復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪增上慢所惱是人少欲
知足能備書賢之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人可空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角眶身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢菩薩諸菩薩合
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作禮而去

是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩薩若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢菩薩與諸菩薩
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

▼北六〇八五號（金八十）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十

八

即說呪曰
阿檴一那檴二兜那檴三阿那盧四那履
五拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四旃陁
利五摩蹬耆六常求利七浮樓莎抳八類
底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
諸誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四
伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九

師經者今不得使即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泄二 伊提履三 阿提履四

伊提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九

*泥履十 摩履十一 摩履十二 摩履十三 摩履十四

多履十五 多履十六 多履十七 多履十八 兜履十九 兜

寧上我願上莫惱於法師若夜叉若羅刹若

鳩槃若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若

烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉

蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若

至七日若常熱病若男形若女形若童男形

若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而

說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝

如殺父母罪 亦如壓油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪

犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當

身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱

離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善

哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈

諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師

迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供

養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師

況是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

△
66

迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供

養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師

況是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不

可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智

多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明

莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其

王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨

眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所

行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波

羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法

皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三

昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴

三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒

時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說

是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十

指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛

所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何

此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受

母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝

等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指

掌白母我等是法王子而生此邪見家母告

子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者

心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念

其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變

子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道令時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　既諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧

難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千萬億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面令時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅令時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明令
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八萬四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我

我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家今時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經憐愍眾生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來基希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明潤澤色赤好如頻婆菓令時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等凡量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
等菩薩（藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於無量百千萬億諸佛所殖眾德本成

善薩是小佛王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於無量百千萬億諸佛所殖眾德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

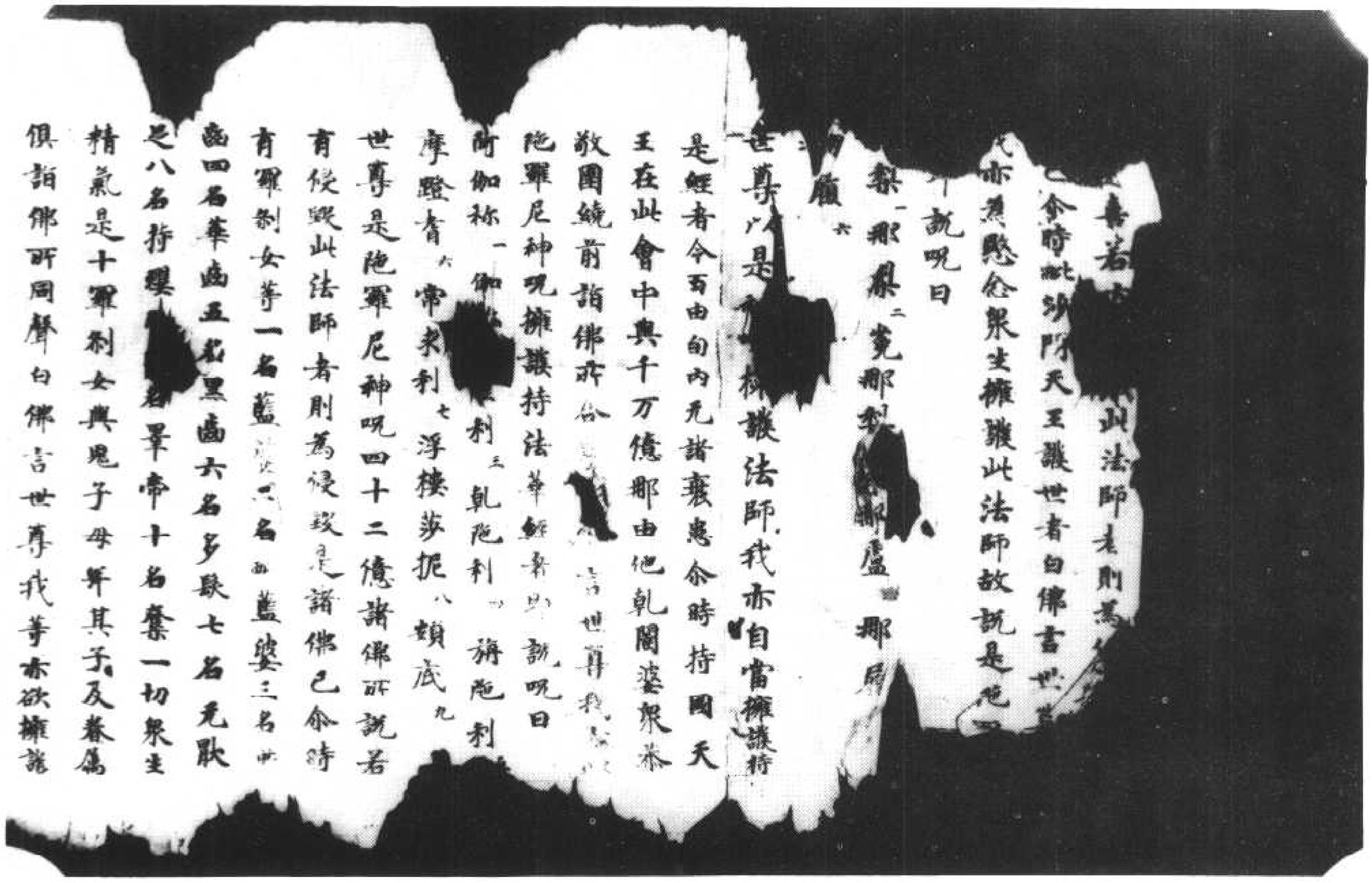
令時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華作无量百千萬億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經令時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶

見伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我今時亦六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
今時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地　檀陀婆地　檀陀婆帝　檀陀
鳩舍隸　檀陀修陀隸　修陀隸　修陀羅
婆底　佛馱波羯蒙　僧伽婆多尼　阿婆多
尼　僧伽婆沙阿婆多尼　修阿婆多尼
曾加婆履　僧加婆履　僧加涅伽陀尼　阿僧祇

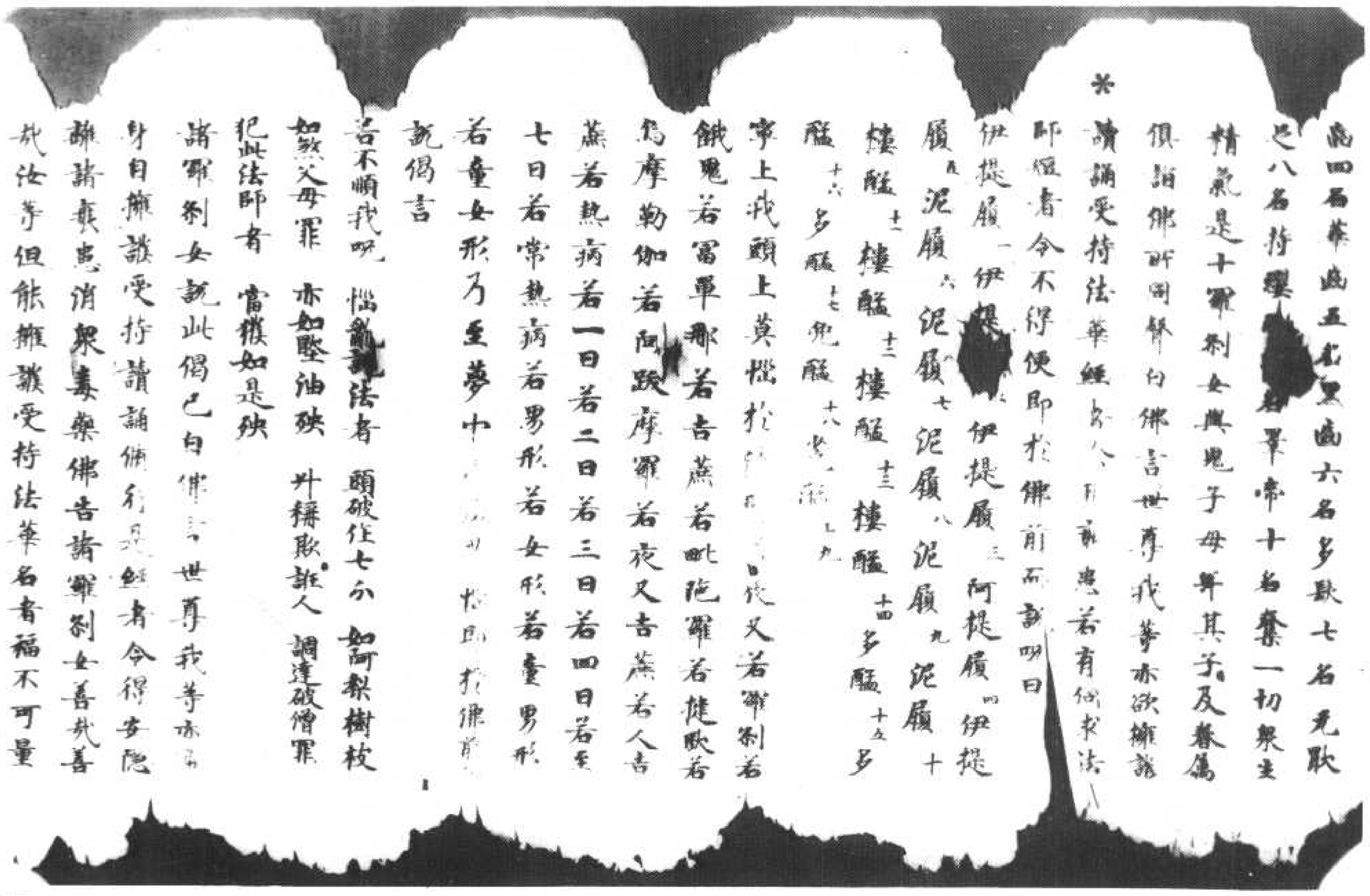
尼　僧伽婆履　僧伽婆履　僧加涅伽陀尼　阿僧祇
僧伽波伽地　帝隸阿惰僧伽兜略　波羅帝
波羅帝　檀婆僧伽三摩地伽蘭地　薩婆
達磨修波利刹帝　薩婆薩埵樓駄憍舍略
阿耨伽地　阿耨菩提得聞是陀羅尼者當知普賢
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提心能作是神通之願守護是經當知

所聚生安樂利益決已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護讀是經我當晝夜
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不須貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世無眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大



北六〇八六號（七十七辰）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十

八



身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消除衆毒佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經者華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂歌唄種種燈燭燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜屍羅波羅
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引道妙莊嚴王及愍念衆生故

時淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引道妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王

天人眼中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
令已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已住佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家住沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時乞與雲雷
音宿王智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達難諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得讚佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面禮

信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面禮
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已住佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種

善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經憐愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功

光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛
山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖衆德本三者入正定取四者發

法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陁羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅
尼名為施陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音
方便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍

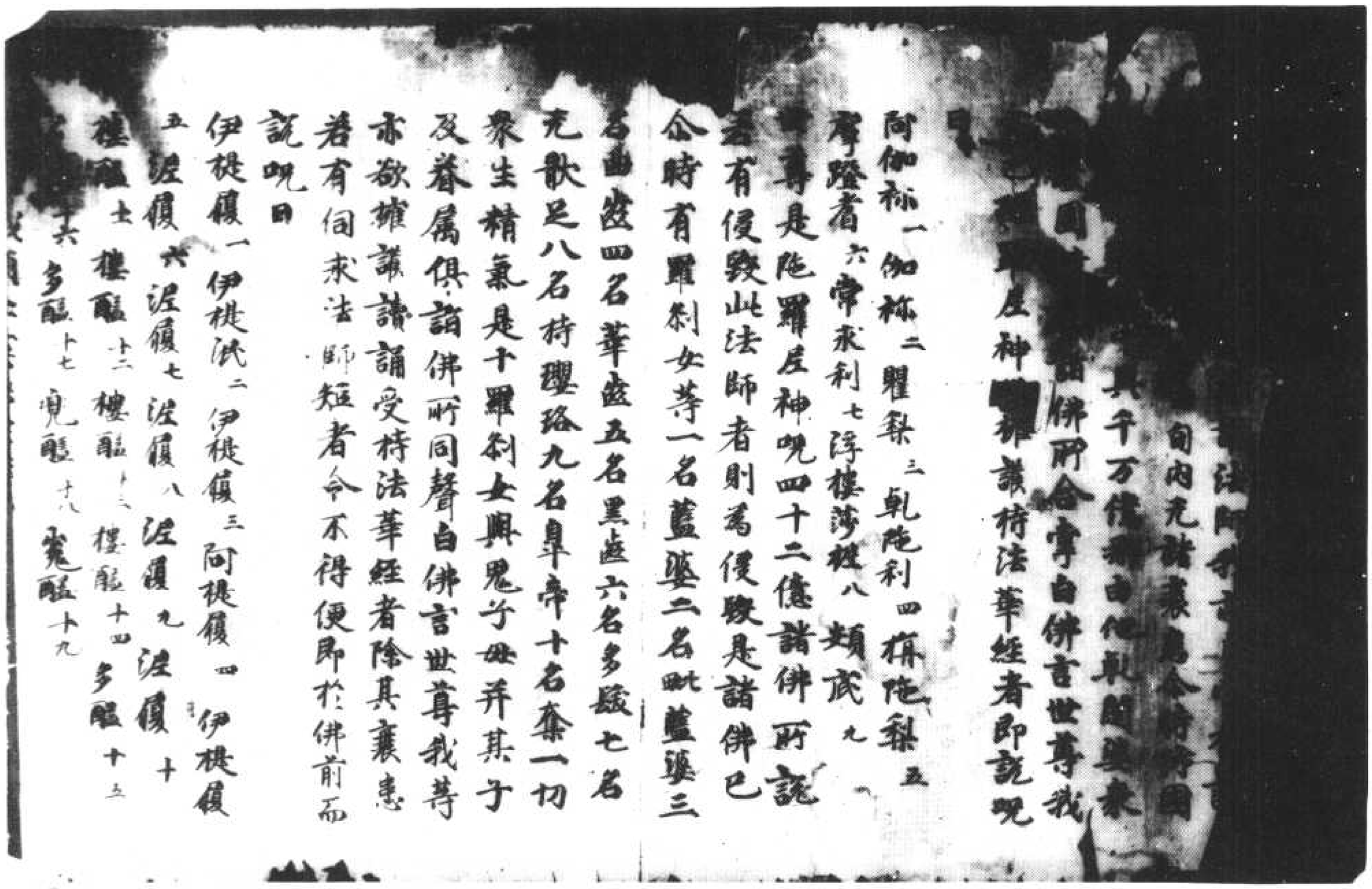
繞令其人前亦自現身而為說偈
堅固不動如須彌山
我遣諸菩薩千萬億
為聽法故亦來集此
我雖遠住
以神力故令見不懈
諸菩薩等
各各自見
我住其中
說法無畏
廣度衆生
我雖住此
以種種
無量無邊
諸佛所
深種善根
為諸如
來手摩其頂若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女主衆伎樂而來迎之
其人福報當得如是
若人命終
如屈伸臂
頃即生
安樂世界
阿彌陀佛
大菩薩衆
圍繞住處
諸天之衆
皆悉在
其前聲聞
之衆無量
數千萬
億以諸
大神通
力共住
此娑婆
世界說
法華經
於是諸
天人中
廣為人
說是法
華經
如是
神通
之力
於無
量無
邊百
千萬
億劫
為囑
累故
是諸
佛世
尊有
是無
量無
邊不
可思
議之
事若
有人
聞是
法華
經乃
至一
偈一
句一
念隨
喜者
我亦
與之
授阿
耨多
羅三
藐三
菩提
記我
滅度
後若
有人
欲於
佛道
中堅
固不
退轉
者當
為書
是法
華經
若有
人得
聞是
經已
若有
人為
一偈
一句
一念
隨喜
者我
亦與
之授
阿耨
多羅
三藐
三菩
提記
若有
人能
於八
十萬
億劫
為樂
欲故
為諸
天人
世間
廣說
是法
華經
是人
於我
所已
滿五
百歲
當為
說一
偈是
人於
我所
聞一
偈聞
已隨
喜我
亦與
之授
阿耨
多羅
三藐
三菩
提記
我滅
度後
若有
人為
利故
為諸
天人
世間
說一
偈是
人於
無量
諸佛
所常
得大
乘法
是人
常為
諸佛
之所
護念
當於
無量
無邊
阿僧
祇世
界中
當得
作佛
其國
清淨
無諸
惡穢
瓦礫
荊棘
大小
便利
之處
平正
如掌
琉璃
為地
寶樹
行列
諸臺
樓觀
皆悉
在中
其諸
天人
得大
乘者
數如
恒沙
不受
五欲
而皆
自來
心得
禪定
及諸
大神
通得
三明
其人
命終
為諸
佛手
摩其
頂是
諸聲
聞雖
不自
知有
智慧
力亦
復如
是是
人所
說法
皆順
大乘
我滅
後諸
天人
民若
聞若
見是
人有
如是
功德
當為
是人
合掌
恭敬
如敬
諸佛
世尊
是人
當坐
道場
破諸
魔衆
當吹
大法
螺當
擊大
法鼓
當為
諸天
人衆
之所
恭敬
當為
諸天
人衆
之所
共說
是人
當入
無為
大法
之室
當著
如來
大慈
大悲
之衣
當坐
如來
大慈
大悲
之座
於諸
法中
心生
大悲
如來
滅後
當知
是人
為如
來使
如來
所遣
行如
來事
是人
所說
一切
衆生
之類
是人
所行
一切
法是
人所
思一
切衆
生之
所思
是人
所為
一切
衆生
之所
信是
人所
入一
切衆
生之
所入
是人
所到
一切
衆生
之所
到是
人所
敬一
切衆
生之
所敬
是人
所能
一切
衆生
之大
施是
人所
依一
切衆
生之
所依
是人
所住
一切
衆生
之所
住是
人所
轉一
切衆
生之
所轉
是人
所隨
一切
衆生
之所
隨是
人所
向一
切衆
生之
所向
是人
當坐
道場
是人
當轉
法輪
是人
當入
涅槃
我滅
後能
安隱
說是
法華
經者
我遣
諸天
人民
鬼神
之衆
而為
聽法
我雖
滅度
而為
護之
說法
華經
者我
身雖
在他
國我
遣化
人為
其聽
法是
人雖
見我
身猶
生疑
惑我
遣化
人及
比丘
比丘
尼優
婆塞
優婆
夷來
會聽
是人
若說
法無
我力
化諸
衆生
令其
歡喜
諸佛
在前
所願
見我
我為
諸佛
所護
念是
人當
行菩
薩道
當成
就如
是功
德當
樂說
是人
成就
如是
功德
我滅
後諸
佛亦
復令
其歡
喜諸
佛護
念是
人當
行佛
事是
人當
坐道
場乃
至得
阿耨
多羅
三藐
三菩
提是
人於
此道
場堅
固不
動諸
天魔
及諸
魔民
一切
外道
不能
壞也
是人
若有
所思
惟若
有所
說皆
是佛
法是
人若
有所
說隨
順佛
道是
人處
大衆
中心
無所
畏我
以神
力護
是人
者若
有惡
人來
加刀
杖瓦
石是
人則
生慈
悲心
是人
若有
因緣
出語
誹謗
千世
無口
舌是
人若
入大
衆必
無怯
弱我
以神
力為
是人
故遠
為說
法令
聞者
得解
我滅
後能
如是
護持
讀誦
說法
華經
者我
當令
諸天
龍王
夜叉
鬼神
乾闥
婆阿
修羅
迦樓
羅緊
那羅
摩睺
羅伽
人非
人等
常為
是人
而作
護衛
若為
師子
虎狼
狐狸
諸惡
鬼等
及毒
蛇蝎
悉令
藏匿
無令
見者
設復
遠見
我為
是人
復令
大力
諸天
令聽
是人
說法
是人
若在
高原
曠野
之中
雨大
不澍
我令
雲雨
滋潤
大地
是人
若渴
求水
我為
作池
井令
人安
樂是
人若
在大
城小
邑聚
落之
中所
至之
處人
天龍
神皆
來擁
護是
人所
樂之
法皆
令速
成是
人若
於山
谷曠
野中
行道
之時
我遣
諸天
龍鬼
神等
為作
侍從
是人
若欲
高聲
為人
說法
我令
大雲
普覆
十方
隨意
所聞
音聲
不失
一句
是人
若憶
念我
我亦
現身
到其
人所
是人
若為
諸天
人等
為說
法故
得聞
是法
得見
我身
是人
若不
憶念
我我
亦教
之以
我本
所說
令得
入道
是人
若為
諸天
人等
為說
法故
得聞
是法
得見
我身
是人
若不
憶念
我我
亦教
之以
我本
所說
令得
入道
是人
若獨
在閑
處若
坐若
臥而
為說
法令
聞者
得解

賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生切利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何況
受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若有
人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書若
使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞
此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不貪著世樂不好外道經書手筆

人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆
亦復不惡觀近其人及諸惡者若屠兒若畜
猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妬我慢耶慢增上慢所惱是人少
欲知足能備普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
者皆悉具足普賢道場是經典者

於餘世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳當
堕是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睐身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七



阿伽禰一　伽禰二　瞿梨三　軋陀利四　摩陀梨五
摩蹬者六　常求利七　浮樓沙摩八　頻底九
尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說
若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
令時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奈一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等
亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患
若有伺求法師短者令不得便即於佛前而
說呪曰
伊提履一　伊提泯二　伊提履三　阿提履四　伊提履
五　涅履六　涅履七　涅履八　涅履九　涅履十
樓駄十一　樓駄十二　樓駄十三　樓駄十四　多駄十五
多駄十六　兜駄十七　兜駄十八　兜駄十九

樓羅十二 樓羅十三 樓羅十四 多羅十五
多羅十七 兜羅十八 兜羅十九

或聞上莫怯於法師若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若毗陀羅若犵
狸若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗
若鳩槃茶若人若非人等其有惡
心來惱於法師者若復有人於大
衆中以惡口罵辱加刀杖瓦石而
擲之則生念佛以此法華經故
惡病若一日若二日若三日若四日
若五日若男形若女形若童男
童女若夢中亦復莫怯即於佛前
唱是言我說法者頭破作七分如阿梨樹枝
亦如擲油殃 計稱欺誑人 調達破僧罪
當墮如是殃
如來滅後聞已白佛言世尊我等亦當
於此經受持讀誦修行是經者今得安
樂無惱惱亦復受持讀誦修行是經者
於後惡世魔鬼其身來入我等當
以忍辱鎧為如來所護當說法華
不可量何況擁護具足受持供養經卷華香
瓔珞末香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈
蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔
華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是
等百千種供養者翠帝汝等及眷屬應當
擁護如是法師說是陀羅尼品時六万八千
人得无生法忍
妙法蓮華經卷第七

等百千種供養者翠帝汝等及眷屬應當
擁護如是法師說是陀羅尼品時六万八千
人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久備菩薩所行
之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道
法皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
法等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪
指掌白母我等是法王子而生此邪見家母

世尊告子言汝父信受外道深着婆羅門法
法等應往白父興共俱去淨藏淨眼合十瓜
指掌白母我等是法王子而生此耶見家母
告子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智
佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟
子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往
於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任受阿耨多羅三藐三菩提心我
等爲父已住佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛猶難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母所告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子由父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母
當聽我等令得出家所以者何諸佛難值
時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人
皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法
華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千
万億劫通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸
惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛
秘密之藏二子如是以方便力善化其父令
心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷
屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王
二子與四万二千俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛
空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時
妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特成

空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百千万天衆其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中住比丘精勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法當得作佛号娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經慈念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間豪相白如阿月珠白齊密常有光明眉色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教式所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是袁愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢

學者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙法嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動雨寶蓮華住无量百千万
億種種伎樂又興无數諸天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆
世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右
繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國
遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊
百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊
當為說之若善男子善女人於如來滅後云
何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男
子善女人成就四法於如來滅後當得是法
華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者
入正定聚四者發救一切衆生之心善男子
善女人如是成就四法於如來滅後必得是經
尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除
其衰患令得安隱使无伺求得其便者若
魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者

166

惡世中其有受持是經典者我當守護除
其衰患令得安隱使无伺求得其便者若
魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者
若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗
若富單那若毗陀羅等諸惱人者皆不得
便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙
白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供
養守護安慰其心亦為供養法華經故是人
若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前
其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之
與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經
者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故
即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万
億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀
羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦
者書寫者欲脩習是法華經於三七日中應
一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无
量菩薩而自圍繞以一切衆生所憙見身現其
人前而為說法示教利憙亦復與其陀羅尼呪
得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為
女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊
聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

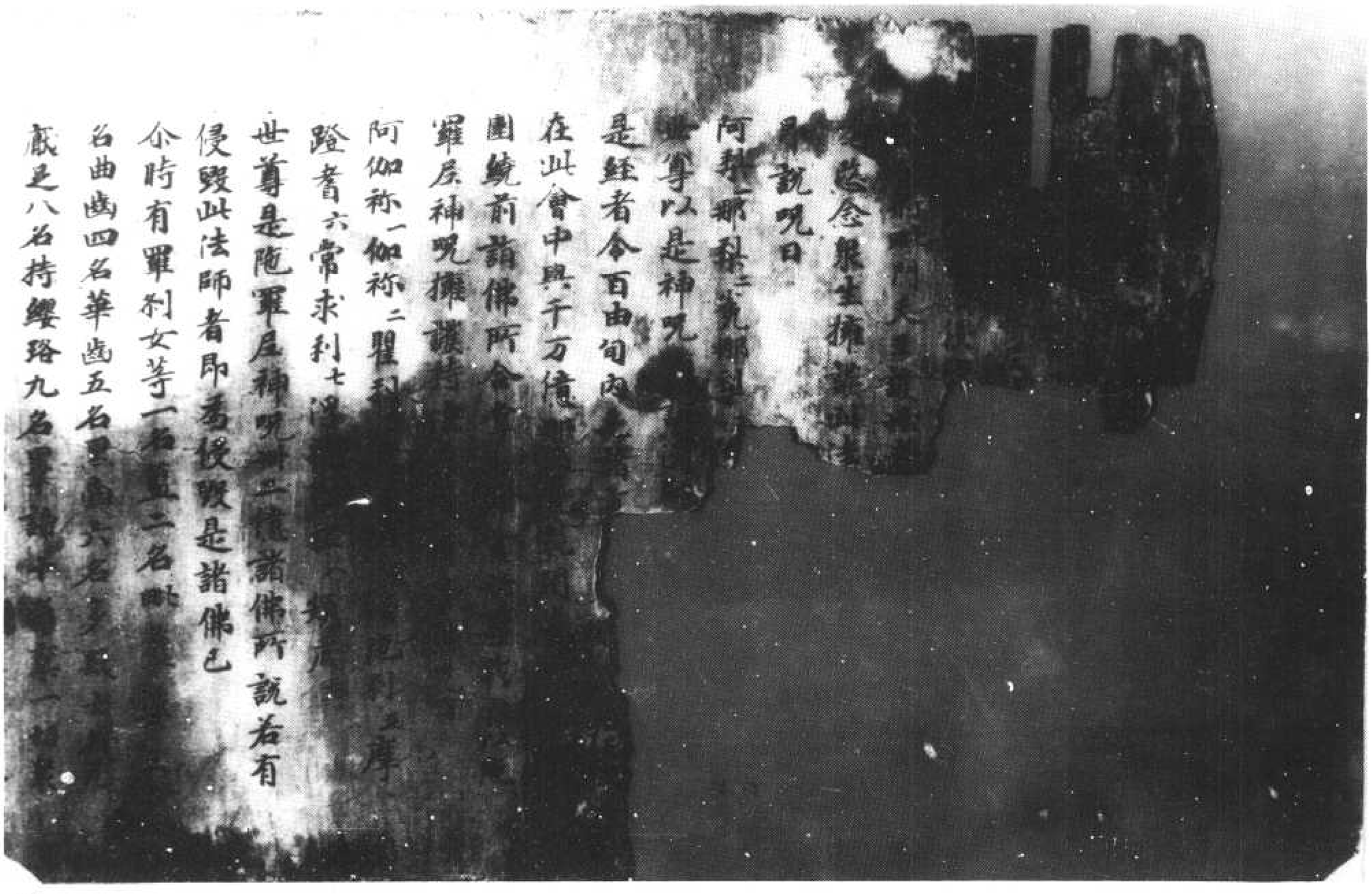
阿檀地 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅尼 九 薩婆婆沙

聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩舍隸
四 檀陀脩陀隸五 脩陀隸六 脩陀羅尼七 薩婆婆沙
阿婆多尼十 脩阿婆多尼十一 僧伽婆履叉尼十二
僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇十四 僧伽波伽地十五
帝隸阿惰僧伽究略 盧迦反 波羅帝十六 薩婆僧伽三
摩地伽蘭地十五 薩婆達磨脩波利剎帝十六 薩婆
薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地十九 摩訶毗吉利地帝二十
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知善
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應住此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行
普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉
利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
是其人即着七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所孫勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚

如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚
言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所
衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
願而能作是神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華
經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口
聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知
是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手
摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆
如是之人不復貪著世樂不好外道經書手
筆亦復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若
畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意
質直有正憶念有福德力是人不為三毒所
惱亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人
少欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅後
後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應
作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿
耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺
雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著

少欲知足能備菩薩之行普賢若如來滅後
後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應
住是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿
耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺
雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此
人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒
疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體
臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故
善賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬
佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊
菩薩得百千陀羅尼三千大千世界微塵
等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等
諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非
人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七



尒時有羅刹女等
名曲齒四名華齒五名
黑齒八名持鬘路九名
※生精氣是十羅刹女
眷屬俱詣佛所同
擁護讀誦受持法華經者隨其義理若
求法師推者不得便和其佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三伊提履四
履五涅履六涅履七涅
摟醯十一摟醯十二摟醯十三
多醯十七呪醯十八兔醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱
若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人
吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱於佛前而
說偈言
若不順我呪惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝
如箭父母罪亦如押油殃升斛數盈人調達破僧罪
犯此法師者當獲如是殃
諦羅刹女說此偈已白佛言世尊我等
身自擁護受持讀誦脩行是經者令衛其隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善

犯此法師者當獲如是殃
諦羅刹女說此偈已白佛言世尊我等
身自擁護受持讀誦脩行是經者令衛其隱
離諸衰患消衆毒藥
※我汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
香塗香燒香幡蓋伎樂種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈千種供
養者羅諦汝等及眷屬曾於無量百千種供
說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴
王夫人名白淨德有二子一名淨藏二名
眼是二子有大神力福德智慧久植
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至七十二種道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧淨三昧淨光明三昧長莊嚴
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧淨光明三昧
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時

悉明了通達天耳聰利聞三昧淨眼
淨光三昧淨色三昧淨觀三昧淨
昧大威德藏三昧於此三昧

彼佛欲引導妙莊嚴王及諸大
法華經時淨藏淨眼二子到其父所合掌白
白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等亦當侍從親覲供養禮拜所以者何此
佛於一切天人衆中說法華經
告子言汝父信受外道深著婆羅門法
應往白父與共俱去淨藏淨眼命十指爪掌
白母我等是法王子而生此邪見家母告子
言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰弟子二
子白言大王彼雲雷音宿王華佛智今在七寶
菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣
說法華經是我等師我是弟子父語子言我
今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空
中下到其母所合掌白母父王今已往解讎

善提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣
說法華經是我等師我是弟子父語子言我
今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空
中下到其母所合掌白母父王今已往雲雷
音宿王華智佛所出家修道今
時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子

審之藏二子如是以方便力令其心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬及其三二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足遶佛三匝却住一面
尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒
時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價
直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺
臺中有大寶牀敷百千万天衣其上有佛結
跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛
身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲
雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊
嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比
丘精勤備習助佛道法當得作佛号娑羅樹
王国名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有
无量菩薩衆及无量聲聞其国平正功德如
是其王即時以国付第王與夫人二子并諸
眷屬於佛法中出家備道王出家已於八万
四千歲常勤精進備行妙法華經過是已得後
一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅
樹而白佛言世尊此我二子已佛作事以神
通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世
尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善
根饒益我故來生我家

尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如
是如是如汝所言若善男子善女人種善根
故世世得值善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見二此子
不此二子已曾供養六十五百千万億那由他
恒河沙等諸佛親近恭敬於諸佛所受持法
華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以
功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣
而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密常
有光明唇色赤好如頻婆果
尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万
億功德已於如來前一心合掌須白佛言世
尊未曾有也如來之法具足成就不可思議
微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不
復自隨心行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心
說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙
莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫
人今佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴

說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙
莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫
人今佛前光照莊嚴相菩薩是袁愍妙莊嚴
王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王
菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如
此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖
衆德本成就不可思議諸善功德若有人識
是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應
礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千
人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所逕諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若有善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛

子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若有善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經
尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉
若羅刹若鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單
那若韋陁羅等諸惱人者皆不得便是人若
行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與
大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護
安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思
惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若
於法華經有所忘失一句一偈我當教之與
共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者
得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即
得三昧及陁羅尼百千万億
旋陁羅尼法音方便陁羅尼得如是等陁羅
尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦
者書寫者欲脩習是法華經者於三七日中應

尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦
者書寫者欲脩習是法華經者於三七日中應
一心精進滿三七日已我當乘六牙白象王與无
量菩薩而自圍遶以一切衆生所喜見身現
其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅
尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦
不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願
世尊聽我說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地陀婆地檀陀婆地檀陀婆帝檀陀鳩
舍隸檀陀脩陀隸檀陀脩陀隸檀陀脩陀羅婆底
佛馱波羅帝僧伽涅伽陀尼僧伽婆伽地帝
婆阿婆多尼脩阿婆多尼僧伽婆履叉尼
僧伽涅伽陀尼阿僧祇僧伽婆伽地帝
隸阿脩羅僧伽呪略盧遮阿羅帝波羅帝薩婆僧
伽三摩地伽蘭地薩婆達摩脩波利刹帝
婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地阿婆吉利地帝
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎

賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有卅二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提內廣令流布使不斷絕
尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我等以神通力守護能受持普賢菩
薩名者普賢若有受持讀誦正憶念脩習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如
從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼
佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟
尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣
之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道

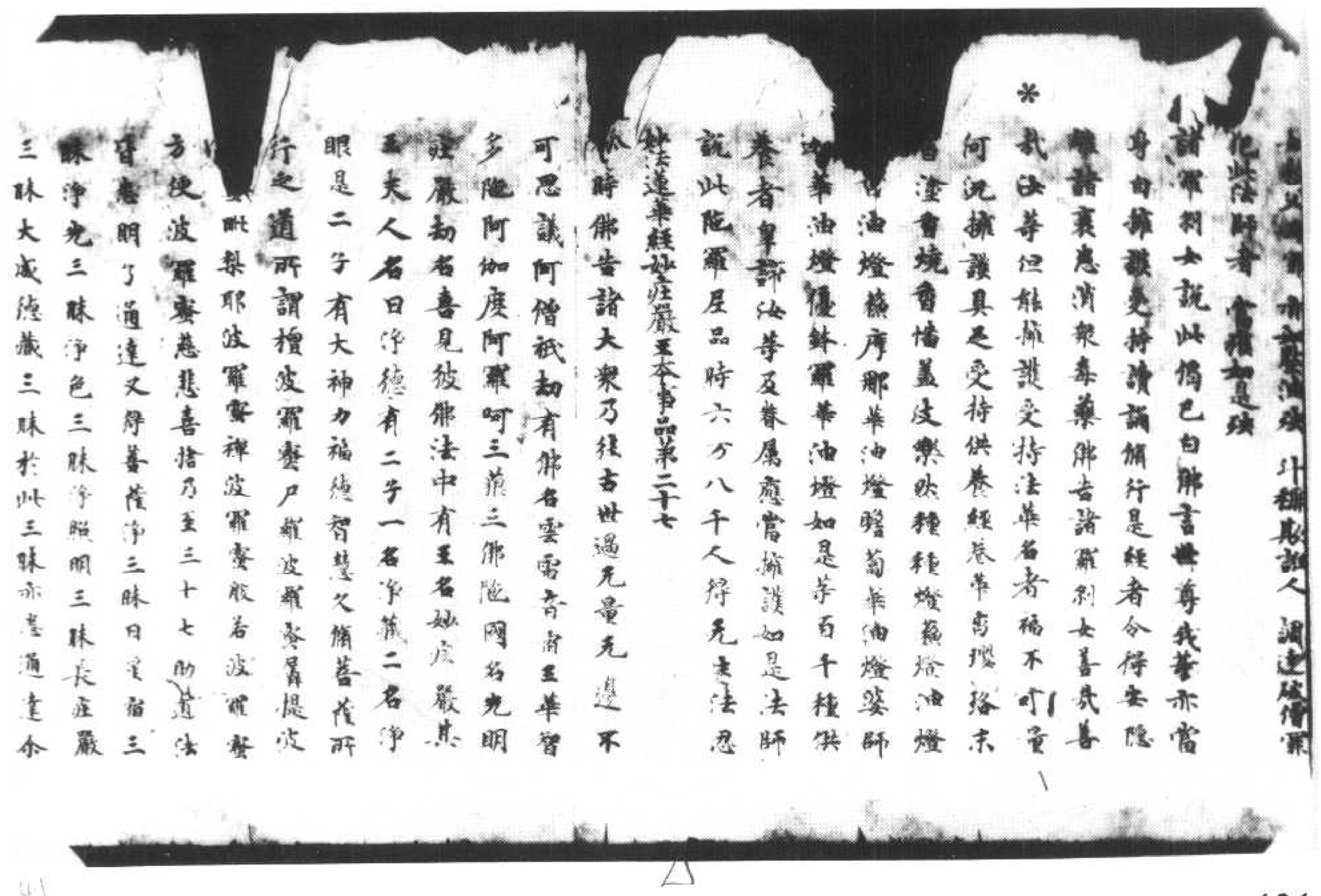
佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦復不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能備善賢之行善賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果若報復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕之者當世世牙齒踈缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角眯身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等

狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果若報復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕之者當世世牙齒踈缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角眯身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等

菩薩與善賢道佛說是經時善賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

八十二第品發勸薩菩賢普至六十二第品尼羅陀七第卷經華蓮法妙　（四十二海）號九八〇六北



[illegible]了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時復得欲引導妙莊嚴王及諸會衆故說
是法華經時淨藏淨眼二子引其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母言我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
告子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是

[illegible]菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
告子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任受阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母且聽於彼佛所出家
修道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母於我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難遇　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚重值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛尊三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮綵女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面

信解歡樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
禮足遶佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤修習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
修道王出家已於八万四千歲常勤精進修
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴
三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此我二子已作佛事以神通變化轉我耶心
令得安住於佛法中得見世尊此二子者是
我善知識乃欲教導世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言善善男子善女人
種善如此世世得善知識善知識能作佛

我善知識乃欲教導世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言善善男子善女人
種善如此世世得善知識善知識能作佛
事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大
王當知善知識者是大因緣所謂化導令得
見佛教阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見
此二子不此二子已曾供養六十五百千万
億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所
受持法華經憐愍耶見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白
齊密常有光明唇色赤如頻婆菓尒時妙
莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾
有也如來法具足成就不可思議微妙功
德教式淨安隱快善我從今日不復自隨
心行諸邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語
已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王
豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛
前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸
眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
上菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大

前光明莊嚴相菩薩是衆隨妙莊嚴王及諸
眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本
成就不可思議無量功德者有人識是二菩薩
名字者 [illegible] 世間諸天人民亦應礼拜佛
說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵
離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四

於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若臺陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身其人歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶
以一切衆生所應見身現其人前而為說法

東方來者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與無量菩薩而自圍遶
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故無有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常讀是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼呪即於佛前而說呪曰

阿檀地 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩舍隸 四
檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅婆底 七 佛馱波羯隸 八
薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆
多尼 十一 僧伽婆履 十二 僧伽涅 十三 僧伽波伽地 十四
僧伽波伽地 十五 修阿隸 十六 阿僧祇 十七 阿僧祇波羅帝 十八 薩
婆僧伽三摩地伽蘭地 十九 薩婆達磨脩波 利剌帝 二十 薩
婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 二十一 阿耨菩利 地帝 二十二
世尊若有菩薩聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若

來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來教阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以神
通力守護能受持普賢菩薩者若有讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不親近其人及諸惡者善屠兒若畜豬
[illegible]

經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不親近其人及諸惡者著屠兒著畜豬
羊雞狗著獵師著衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能隨善賢之行善賢者如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳當作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經典者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒
疎缺醜脣平鼻手脚蹇戾眼目角睞身體見穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品待恒河沙等無量無邊菩薩得

得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳當作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經典者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒
疎缺醜脣平鼻手脚蹇戾眼目角睞身體見穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品待恒河沙等無量無邊菩薩得

百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸
菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

若不慎我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨枝枝
如父害母　亦如押油殃　升稱惡誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如此殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔
珞末香塗燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈
油燃諸香油燈薝蔔華油燈瞻蔔華油
燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百
千種供養者羅諸汝等及眷屬應當擁護如
是法師說此陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜慈悲喜捨乃至卅七品助佛道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指
孤掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等亦當侍從親覲供養礼拜所以者何此
佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告
子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應
往白父與共俱去淨藏淨眼合十指孤掌
白母我等是法王子而生此耶見衆母告子
言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父
故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛
空中行住坐卧身上出水身下出火身下出
水身上出火或現大身滿虛空中而復現小
小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如
地現如是等種種神變令其父王心淨信解時
父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌
向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白
言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶
菩提樹下法坐上坐於一切世間天人衆中廣

向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白
言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶
菩提樹下法坐上坐於一切世間天人衆中廣
說法華經是我等師我是弟子父語子言我
今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空而
下到其母所合掌白母又王今已信解堪任
發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作
佛事願母見聽於彼佛所出家脩道尒時二
子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　既諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是
二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親覲供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三
昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億
劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸
惡趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛
秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮綵女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼

秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮綵女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足遶佛三迴却住一面
尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒
時妙莊嚴王及其夫人解頸珠瓔路價直百
千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺
中有大寶床數百千万天衣其上有佛結
跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛
身希有端嚴特成就第一微妙之色時雲雷
音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴
王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精
勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王
國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无
量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是
其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬
於佛法中出家脩道王出家已於八万四千歲
常勤精進脩行妙法華經過是已後得一切
淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹
而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變
化轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊等
此二子者是我善知識為欲發起宿世善根
饒益我故來生我家
尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是

此二子者是我善知識為欲發起宿世善根
饒益我故來生我家
尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是
如是如汝所言若善男子善女人種善根故
世世得善知識其善知識能作佛事示教利
喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善
知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿
耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此
二子已曾供養六十五百千万億那由他恒
河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受持法華經
愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛
空中下而白佛言世尊如來甚希有功德智
慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺
青色眉間豪相白如珂月齒白齊密常有
光明眉色赤好如頻婆菓
尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万
億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊
未曾有也如來之法具足成就不可思議微
妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復
自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心就
是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊
嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫
人今佛前光照莊嚴相善薩是哀愍妙莊
嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥
王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成
就如諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖

嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥
王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成
就如諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖
衆德本成就不可思議諸善功德若有人識
是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應
礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人
遠塵離垢於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所逕諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七迴白佛言
世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世
界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後去何能得是法華經佛
告普賢菩薩若有善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經
尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除衆

一切衆生之心是男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經

尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除
其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔
若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若
夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若
富單那若韋陁羅等諸惱人者皆不得便是
人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王
與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護
安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思
惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若
於法華經有所忘失一句一偈我當教之與
共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者
得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即
得三昧及陁羅尼名為旋陁羅尼百千万億旋
陁羅尼法音方便陁羅尼得如是等陁羅
尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷求聲者受持者讀誦
者書寫者欲脩習是法華經於三七日中應
一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无
量菩薩而自圍遶以一切衆生所喜見身現
其人前而為說法示教利喜亦復與其陁羅
尼呪得是陁羅尼故无有非人能破壞者亦
不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯
願世尊聽我說此陁羅尼即於佛前而說呪

尼呪得是陁羅尼故无有非人能破壞者亦
不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯
願世尊聽我說此陁羅尼即於佛前而說呪
阿檀地 達摩反 一 檀陁婆地 二 檀陁婆帝 三 檀陁究舍
隸 四 檀陁脩陁隸 五 脩陁隸 六 脩陁羅婆底
七 佛馱婆毘叉羯蒙 八 薩婆陁羅尼阿婆多尼 九 薩
婆婆阿婆多屈 十 脩阿婆多屈 十一 僧伽婆履叉尼
十二 僧伽涅伽陁屈 十三 阿僧祇 十四 僧伽婆伽地 十五
帝隸阿惓僧伽究略 羅皮反 婆羅帝 十六 薩婆僧
伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達摩脩婆利剌帝
十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 十九 韋阿
毗吉利地帝 廿
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知菩賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是菩賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行菩
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其
人即著七寶冠於綵女中娛樂快樂何況受
持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若有
人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒
菩薩所彌勒菩薩有三相大菩薩衆所共圍
遶有百千万億天女眷屬而於中生有如是

授手令不恐怖不墮惡趣即往覩率天上彌勒
菩薩所弥菩薩有世二相大菩薩衆所共圍
遶有百千万億天女眷屬而於中生有如是
等功德利益是故智者應當一心自書若使
人書受持讀誦正憶念如說備行世尊我
今以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提内廣令流布使不斷絶
尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉善哉普賢汝
能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作神通之願守護
是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者普賢若有受持讀誦正憶念備習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如
從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼
佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟
尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣
之所覆如是之人不復貪著世樂不如外道
經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若
屠兒若畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦復不為嫉妬我慢邪慢增上
慢所惱是人少欲知足能備普賢之行
普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持
讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道
場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法

讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道
場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師
子法坐上普賢若於後世受持讀誦是經典
者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之
物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕
毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是
罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於
今世得現果報若不實此人現世得白癩病若有
惡若實若不實此人現世得白癩病若有輕
笑之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚偏
戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣
諸惡重病是故普賢若見受持是經者當起
遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙
等无量无邊菩薩得百千億旋陁羅尼三千
大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說
是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及
諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持
佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

犯此法師者　當墮如來殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香纓珞末香塗香燒香幡蓋伎樂種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈波師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者翼帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受皆子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母告子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者心心清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父

上出大或現大身滿虛空中而復現小小復現
大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現
如是等種種神變令其父王心淨信解時父
見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌
向子言汝等師為是誰誰之弟子二子白言
大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提
樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法
華經是我等師我是弟子父語子言我今亦
欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下
到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿
耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛
事願母見聽於彼佛所出家備道尒時二子
欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢羅　值佛復難是　脫諸難亦難願許出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧

我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達雜諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令心信解
好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱
淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
遶佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示教
利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解
頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中
化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百千万
天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙
莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特戌就第
一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆
言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此
王於我法中作比丘精勤備習助佛道法當
得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王
其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲
聞其國平正功德如是其王即時以國付弟
夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備道王

其婆羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲
聞其國平正功德如是其王昂時以國付囑
夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道王
出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙法華
經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧昂晝
空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已於
佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛
法中得見世尊此二子者是我善知識為欲
發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲
雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是
如汝所言若善男子善女人種善根故世世
得善知識其善知識能作佛事示教利喜令
入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識
者是大因緣所謂化道令得見佛發阿耨多
羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子
已曾供養六千萬五百千万億那由他恒河沙
諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍念
耶見衆生令住正見妙莊嚴王昂從虛空中
下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧
故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色
眉間豪相白如珂月齒白齊密常有光明唇
色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴王讚歎佛如
是等无量百千万億功德已於如來前一心合

掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足
成就不可思議微妙功德教戒所行安隱快
善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢
瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大
衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩
薩是其淨德夫人令佛前光照莊嚴相菩薩
是哀愍莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二
子者今藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上
菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万
億諸佛所植衆德本成就不可思議諸善功
德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天
人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時
八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞興大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動而實蓮華作无量百千万億
種種伎樂又興无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆

種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍遶各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當爲說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若有善男子善女人成就
四法於如來滅後當得是法華經一者爲諸佛
護念二者植衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安
隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔
女若魔民若爲魔所著者若夜叉若羅刹若
鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陁
羅等諸惱人者皆不得便是人若行並讀誦
此經我時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦爲供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘

其所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅
尼名爲旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法
音方便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若
後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞
優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲
脩習是法華經於三七日中應一心精進滿三
七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自
圍遶以一切衆生所喜見身現其人前而爲
說法示教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁
羅尼故无有非人能破壞者亦不爲女人之
所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我
說此陁羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反一 檀陁婆地 二 檀陁婆帝 三 檀
四 陁脩陁斯 五 脩陁斯 六 脩陁羅婆底 七 佛馱波
羅禰 八 薩婆陁羅尼阿婆多尼 九 薩婆婆沙阿
婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一 僧伽婆履叉尼 十二 僧
伽涅伽陁尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿僧
伽犍略 盧啓反 反 波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地

羅刹八薩婆陀羅尼阿婆多尼九薩婆婆沙阿
婆多尼十僧阿婆多尼十一僧伽婆履叉尼十二僧
伽涅伽陀尼十三阿僧祇十四僧伽波伽地十五帝隸阿僧
伽耶略盧遮波羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地
十七薩婆達摩僧波利剎帝十八薩婆薩埵樓馱
憍舍略阿耨伽地十九辛阿毗吉利地帝廿
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持
者應作此念皆是普賢威神之力若有受持
讀誦正憶念解其義趣如說備行當知是人
行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根爲
諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當
生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而
來迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快
樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說備
行若有人受持讀誦解其義趣是人命終爲
千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天
上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩
薩衆所共圍遶有百千万億天女眷屬而於
中生有如是等功德利益是故智者應當一
心自書若使人書受持讀誦正憶念如說備
行世尊我今以神通力故守護是經於如來滅
後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦

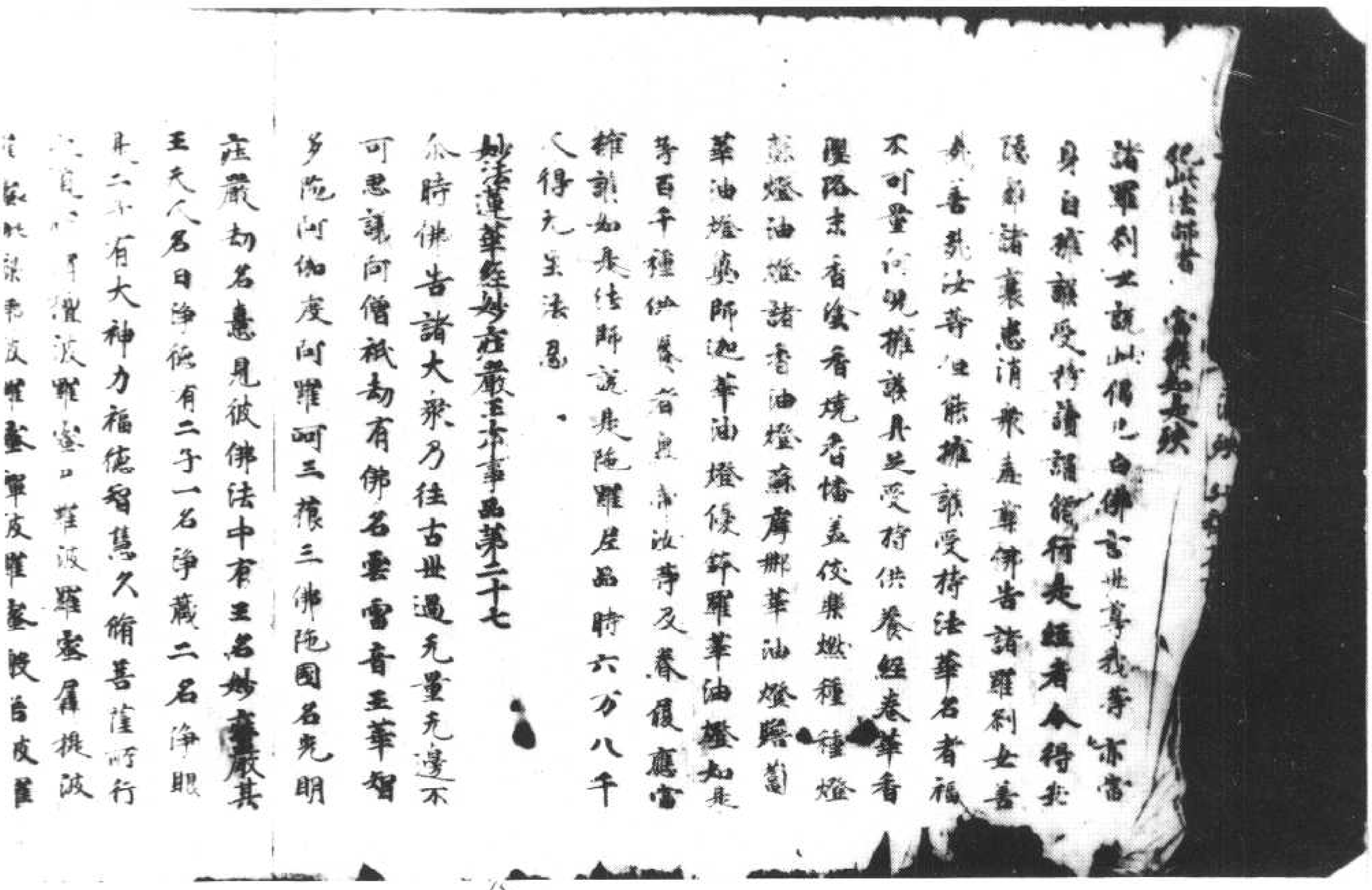
心自書若使人書受持讀誦正憶念如說備
行世尊我今以神通力故守護是經於如來滅
後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦
牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是
經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思
議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三
藐三菩提意而能作是神通之願守護是經
我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者
普賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是
法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從
佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當
知是人佛讚善哉當知是人爲釋迦牟尼佛
手摩其頭當知是人爲釋迦牟尼佛衣之所
覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手
筆亦復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若
畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意
質直有正憶念有福德力是人不爲三毒所
惱亦復不爲嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是
人少欲知足能備普賢之行普賢若如來滅
後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者
應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得
阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法
螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢

[illegible]五百歲若有人聞受持讀誦法華經者
應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得
阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法
螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢
若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪
著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於
現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳
空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實不實此人
現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒
踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角脇身體臭
穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩
得百千万億旋陁羅尼三千大千世界微塵
等諸菩薩得具普賢道佛說是經時普賢等
諸菩薩舍利弗等諸聲聞衆及諸天龍人
非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼
而去

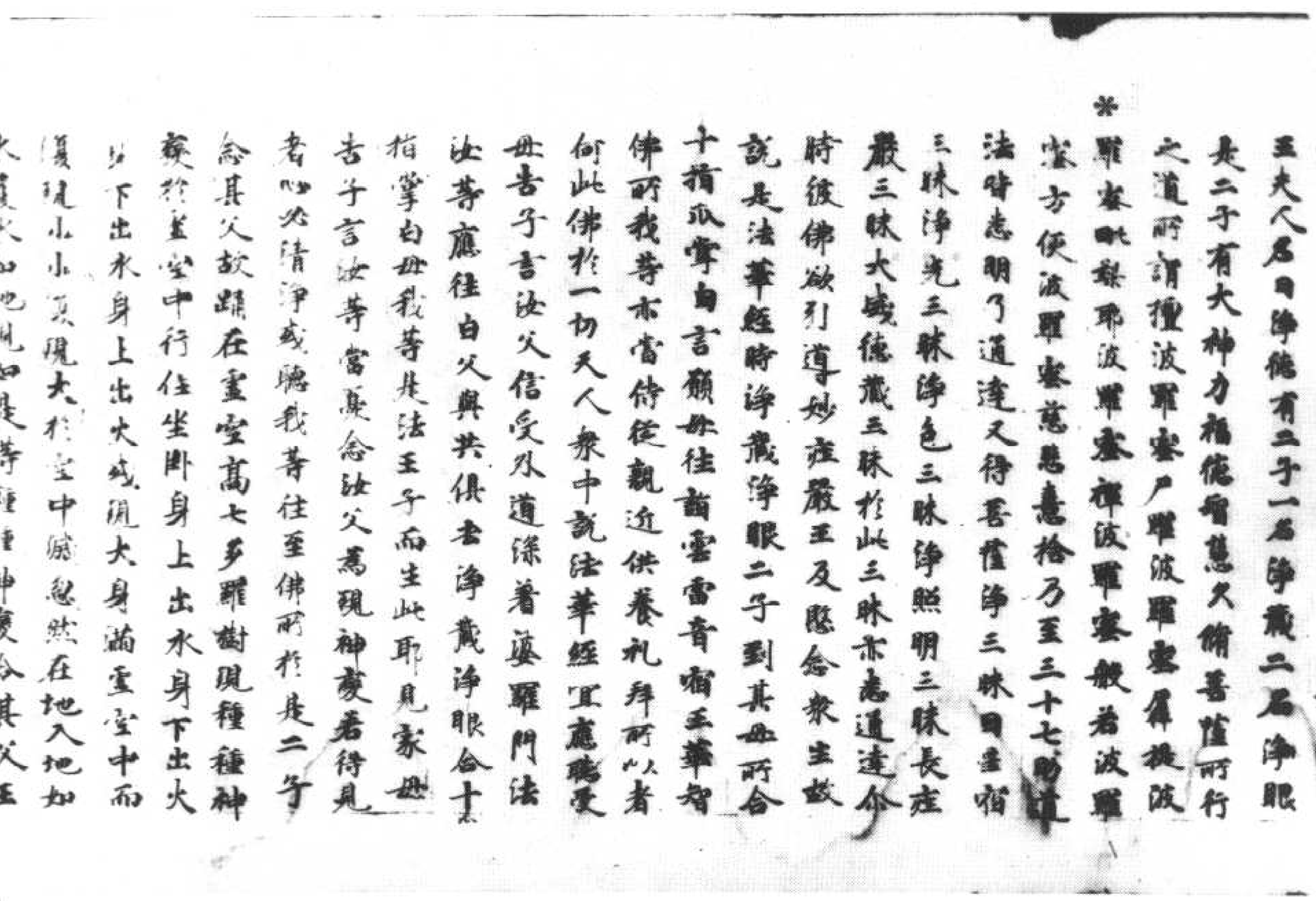
妙法蓮華經卷第八

踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角脇身體臭
穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩
得百千万億旋陁羅尼三千大千世界微塵
等諸菩薩得具普賢道佛說是經時普賢等
諸菩薩舍利弗等諸聲聞衆及諸天龍人
非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼
而去

妙法蓮華經卷第八



北六〇九二號（夜二十三）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十二



身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
還隱小小復現大於虛空中滅忽然在地入地如
水履水如地隱如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智
佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟
子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往
於是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
修道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛猶難遇　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等昔福薄生值佛法是故父母
當聽我等今得出家所以者何諸佛難值
時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人
皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法

當聽我等今得出家所以者何諸佛難值
時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人
皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法
華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千
萬億劫通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸
惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛
秘密之藏二子如是以方便力善化其父令
心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷
屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王
二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於空
坐中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
喜其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國
付弟且夫人二子并諸眷屬於佛法中出家

高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國
付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
修道王出家已於八万四千歲常勤精進修
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴
三昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊
此我二子已於佛事以神變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家於時雲雷音宿王華智佛告妙
莊嚴王言如是如是如汝所言若男子善女
人種善根故世世得善知識其善知識能於
佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大
王當知善知識者是大因緣所謂化導令得
見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見
此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經慈愍哀愍令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間毫相白如珂月盛白齊密
常有光明眉色赤好如頻婆菓於時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德

慶而紺青色眉間毫相白如珂月盛白齊密
常有光明眉色赤好如頻婆菓於時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾
有也如來之法具足成就不可思議微妙功
德教戒所行安隱快善我從今日不復自
隨心行不生耶見憍慢瞋恚之心說是
語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴
王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令
佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及
諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
上菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜供養是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

於時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動而雨寶蓮華住无量百千万
億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人

諸國菩薩皆震動而涌寶蓮華住无量百千万億種種供養又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶塔徳上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告菩賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆徳本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經佞特菩賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韓陀若諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故

蔗若富單那若韓陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故

是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲者求辟支佛者求菩薩者受持者讀誦者書寫者欲備習其法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所應見身現其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鳩舍 檀陀修陀鞞 檀陀修陀鞞 修陀羅尼 薩婆婆沙阿婆多尼 修阿婆多尼 僧伽婆伽波伽地 僧伽婆伽波伽地 僧伽婆伽尼 僧伽婆伽尼 阿僧祇 僧伽波伽地 帝隸

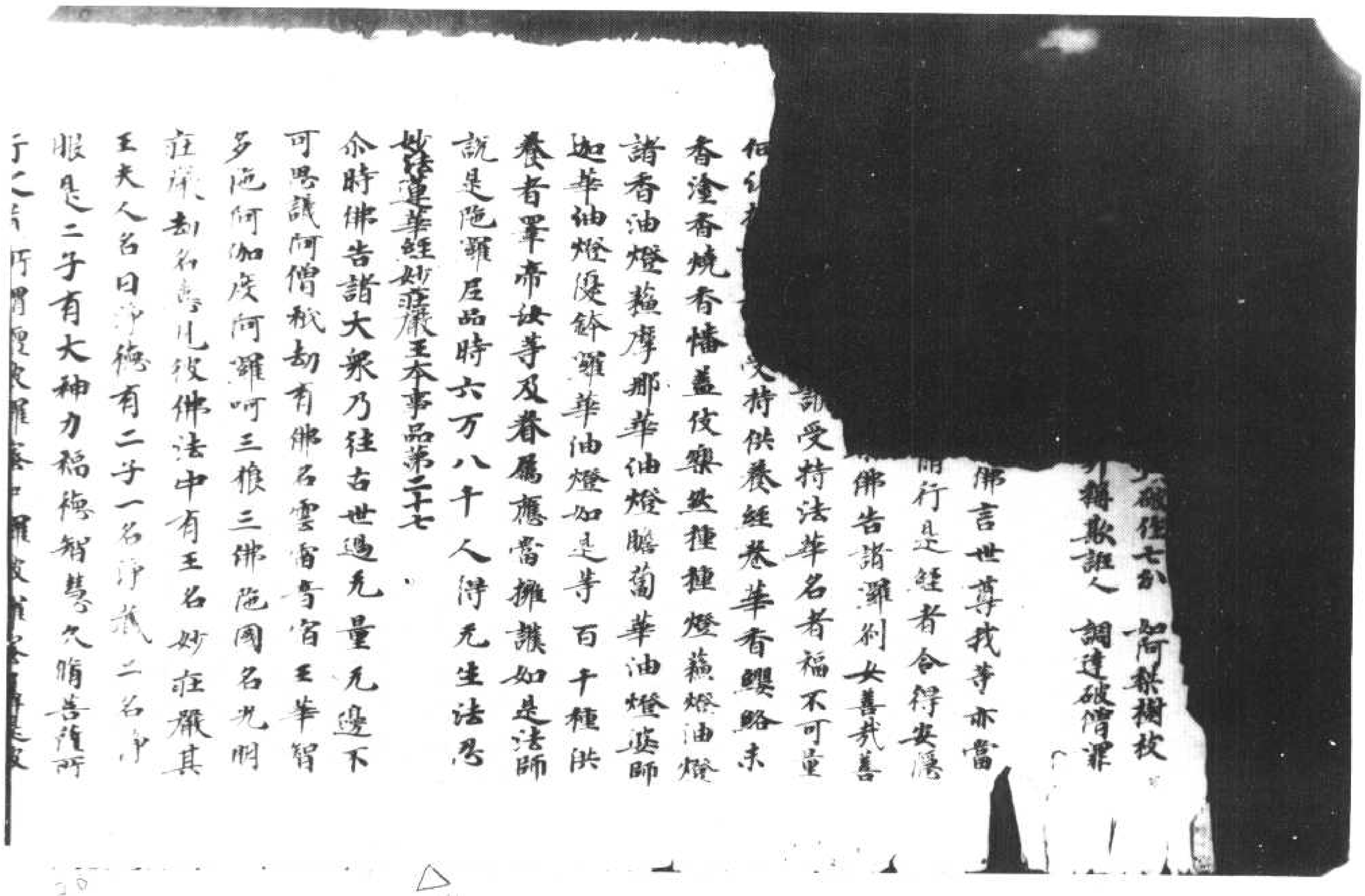
鍮 皿 羅陀脩陀鍮 五 脩陀鍮 六 脩陀羅尼 九 薩婆婆
沙訶婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一 僧伽婆薩叉尼 十二
僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝鍮
阿惰僧伽兜略 反 薩婆 波羅蜜帝 十六 薩婆僧伽三摩
地伽蘭地 十七 薩婆達摩脩波利刹帝 十八 薩婆薩埵
薩埵憶念略阿寃伽地 十九 羣阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶 訶解其義趣如說脩行當知是人
行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為
諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生
忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來
迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不惡怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世尊
我亦以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提廣令流布使不斷絕令將釋迦牟尼佛讚
歎是經令多所
我亦以神通力守護是經於如來滅後閻浮
提廣令流布使不斷絕令將釋迦牟尼佛讚
歎是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
願而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華
經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口
聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知
是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨令坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者其人不久當得衣

唱三復三善提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上菩賢者於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
法供養福報者有人輕毀之言汝狂人耳唯作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是菩賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩
薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵
等諸菩薩具菩賢道佛說是經時菩賢等
諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人
等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是菩賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩
薩得百千億旋陀羅尼三千大千世界微塵
等諸菩薩具菩賢道佛說是經時菩賢等
諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人
等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七



北六〇九三號（為四十七）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至普賢菩薩勸發品第二十二

八

多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及諸含衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復

其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
備道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以者何佛難值　故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等合掌出家所以者何諸佛難值時亦

時值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等合掌出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸語趣三昧欲令一切衆生離諸語
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百
千万天衆其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量

不此王於我法中住比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已住佛事以神通變化誘我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化道令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王欲見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經略念邪見衆生令住正見妙莊
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間毫相白如阿月盡白

嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間毫相白如阿月盡白
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心就是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是袁陵妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華住无量百千万億種

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立諸誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其

茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若立諸誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身喜大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 隋言一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩
舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀隸 六 修陀羅
婆底 七 佛馱波羯蹲 八 薩婆陀羅尼阿婆多

阿耨地 念四反一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀鳩
舍絺 四 檀陀鳩陀絺 五 鳩鞞絺 六 鳩陀羅
婆咸 七 佛馱波羅禰 八 薩婆陀羅 尼 阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 鳩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二 僧伽但伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝絺阿惰僧伽兜略 盛忘反 阿羅
帝波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨鳩波利刹帝 十八 薩婆薩埵樓駄憍舍略
阿耨伽地 十九 羊阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女往衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自

勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢能護助是經令多
所衆生安樂利益已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭
當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復
不喜親近其人及諸惡者若屠若犬若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有心憐愍有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能修普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多

不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能消普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言狂人耳聾作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

雖三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言狂人耳聾作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚歎之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

妙法蓮華經陀羅尼品第六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦
解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩白
佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪即說
呪曰

安尒一暴尒二摩禰三摩摩禰四旨隸五遮梨第
六賒咩羊鳴音七賒履四綺反多瑋八瑋履禰下反帝九目帝十
目多履十一婆履十二阿瑋婆履十三桑履十四婆履
十五阿婆盧十六阿婆盧十七阿耆膩十八履帝十九賒履二十陀
羅履二十一阿盧伽婆婆蘇素反蘇摩摩履二十二祇帝二十三阿便哆部徹反
制二十四阿便哆部徹反遲祇履制二十五阿僧哆波羅輸
地法賢反二十六溫究隸二十七牟究隸二十八阿羅隸二十九波羅

北六〇九四號（調四十八）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至妙莊嚴王本事品第二十

七

羅履二十一阿盧伽婆婆蘇素反蘇摩摩履二十二祇帝二十三阿便哆部徹反遲祇履制二十四阿僧哆波羅輸
地法賢反二十五溫究隸二十六牟究隸二十七阿羅隸二十八波羅
隸二十九首迦差初見反三十阿三店三履三十一佛馱毗吉利
帝三十二達磨毗利差猶部反帝三十三僧伽涅羅沙祇
三十四婆舍婆舍輸地三十五曇哆蘇三十六曇哆蘇又夜
多三十七郁樓哆三十八郁樓哆憍舍略三十九悉乾蘇三十十悉乾蘇四十
悉乾蘇五十阿婆盧三十二阿摩若莊蘇反那多夜單三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰

阿羅婆第六泥延第七泥延多婆第八伊緹猪履反
履九摩緹十首緹十一泥延羅墮十二豆梨墮婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊

但隨無者有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今時毗沙門天王並世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀
羅尼即說咒曰
阿梨一那梨二 究那梨三 阿那盧四 那履五 拘
那履六
世尊是神咒擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患今時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我等亦
陀羅尼神咒四十二億諸佛所說者
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五 摩
登耆六 常求利七 浮樓沙摩八 頞底九
世尊是陀羅尼神咒四十二億諸佛所說者
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已今時
有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名
曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆
生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷
屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說咒曰
伊提履一 伊提履二 伊提履三 阿提履四 伊提履
五 尼履六 涅履七 涅履八 尼履九 涅履十 樓醯十一

樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六 究
醯十七 究醯十八
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人
若蔗若熱病若一日若二日若三日若四日
乃至七日若常熱病若男形若女形若童男
形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛
前而說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蘇父母罪 亦如壓油殃 斗稱取誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈燃油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養
者皆來汝等及眷屬應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六百八千人得无生法忍

如是等百千種供養
者皆奉侍尊及眷屬應當施設如是法師
說此陀羅尼品時六百八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及諸衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何

99

83

而白佛言世尊若善男子善女人得聞是法
華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所功德佛告藥王若有善男子善女人供養八
十恒河沙等諸佛於汝意云何
福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

安尒一 娑尒二 奢摩 摩奢摩 摩摩 摩摩 摩

撤蘇鳴又藏 二十 林眠利 三十 [illegible]
頞剎 二十 阿亞哆波羅輸地 二十五 謳究羅 十
六 牟呬羅 二十七 阿羅羅 二十八 波羅羅 二十九 首迦差
初九反 三十 阿三磨三 三十一 佛馱毗吉利 三十二 帝
三十三 達磨波利羌 清雅反 帝 三十四 僧伽涅槃沙
三十五 婆舍婆舍輸地 三十六 勞哆 三十七 勞哆
邏又夜多 三十八 即穫哆 三十九 即穫哆 鳩舍略 三十
九 要又邏 四十 悉又冶多冶 四十一 阿婆盧 四十二 阿
摩若 穀蔗反 那多夜 四十三
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁
羅尼若與法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤 楚臥反 縣 一 摩訶痤縣 二 郁枳 三 目枳 四 阿縣
五 阿羅婆第 六 涅縣第 七 涅縣多婆第 八 伊
緻 清復反 抳 九 犀緻抳 十 旨緻抳 十一 涅縣羝抳 十二
涅犀羝婆底 十三
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦

緻 清復反 抳 九 犀緻抳 十 旨緻抳 十一 涅縣羝抳 十二
涅犀羝婆底 十三
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
※ 皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王謂世尊白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅
尼即說呪曰
阿梨 一 那梨 二 毘那梨 三 阿那盧 四 那羝 五
拘那羝 六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陁利 四 栴陁利 五
摩登耆 六 常求利 七 浮槎蕩抳 八 頻底 九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名寶一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護

是八名持纓絡九名羅帝十名襄一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提履二 伊提履三 阿提履四 伊
提履五 涅履六 涅履七 涅履八 涅履九 涅履
十 摩訶十一 摩訶十二 摩訶十三 摩訶十四 多訶十五
訶十六 多訶十七 兜訶十八 兜訶十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若摩訶陀羅若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如蘇父母罪 亦如壓油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持供養經卷華香纓絡末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈諸
香油燈薰陸那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦
華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養
者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說
是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名意見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧如此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說

眼淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達余
時彼佛欲引導好莊嚴王及慈念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子又
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已

人衆中廣說法華經是我等師我是弟子又
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已住佛事願母見聽於彼佛所出家
備道余時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面余時彼佛為王說

俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠纓絡價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不與王於我法中住比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已住佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善

根故世世得善知識其善知識能住佛事示

言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能住佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經悉令邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是袁陁妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功

有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月豎白齊
密常有光明眉色赤好如頻婆果余時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心既是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是袁陀妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本
成就不可思議諸善功德若有人識是二菩
薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛
說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵
離垢於諸法中得淨
妙法蓮華經普門品第二十八

▼北六〇九六號（鱗九十八）　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六至妙莊嚴王本事品第二十七

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得
幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養
八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩
薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼
呪以守護之即說呪曰

安尒 一 冪尒 二 摩禰 三 摩摩禰 四 旬隸 五 漚
梨第 六 賜咩 七 賜履 八 多瞵 九 禮 十 輸 十一
帝 十二 目帝 十三 目多履 十四 娑履 十五 阿摩娑履 十六
奈履 十七 婆履 十八 叉裔 十九 阿叉裔 二十 阿者賜 二十一
禮帝 二十二 賜履 二十三 陀羅尼 二十四 阿盧伽婆娑履 二十五
檐蘇毗叉賜 二十六 禰毗剃 二十七 阿便哆 二十八 都鉢叉
邏禰履剃 二十九 阿亶哆波隸輸地 三十 逾 三十一
究隸 三十二 牟究隸 三十三 阿羅隸 三十四 波羅隸 三十五
首迦 三十六 差 三十七 阿三磨三履 三十八 佛馱毗
吉利 三十九 達磨波利 四十 差 四十一 僧帝 四十二 僧
伽涅羅 四十三 沙禰 四十四 婆舍婆 四十五 阿婆舍 四十六

究隸 牟究隸 阿羅隸 波羅隸
首迦羅 阿三磨三履 佛馱耶
吉利袠帝 達磨波利羯帝 僧
伽涅瞿沙禰 婆舍婆舍輸地 勇吹
遲 勇吹遲又夜多 鄔樓多 鄔
樓吹檐舍略 悉又遲 悉又沼多治
阿婆盧 阿摩若 那多夜
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀諸
佛已時釋迦牟尼佛讚歎王菩薩言善哉
善哉藥王汝隱念擁護此法師說是陁羅
尼於諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛
言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者
說陁羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若
羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼伺
求其短元能得便即於佛前而說呪曰
痤 一 摩訶痤隸 二 那抳 三 目抳 四 阿
隸 五 阿羅婆第 六 涅隸第 七 涅隸多婆第 八
伊鍐 抳 九 韋鍐抳 十 旨鍐抳 十一 涅隸埵
抳 十二 涅梨埵婆底 十三
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王讃世尊白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅
尼即說呪曰

佛已令時毗沙門天王讃世尊白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅
尼即說呪曰
阿梨 一 那梨 二 毘那梨 三 阿那盧 四 那履 五
拘那履 六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陁利 四 栴陁利
五 摩蹬耆 六 常求利 七 浮樓莎抳 八 頞底 九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履 一 伊提泯 二 伊提履 三 阿提履 四 伊
提履 五 涅履 六 涅履 七 涅履 八 涅履 九 涅
履 十 樓醯 十一 樓醯 十二 樓醯 十三 樓醯 十四 多
醯 十五 多醯 十六 多醯 十七 兜醯 十八 兜醯 十九

提頞五沮頞六沒頞七沮頞八沮頞九沮
頞十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多
醯十五多醯十六多醯十七兜醯十八兜醯十九
等上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人
吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前
而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如慈父母罪　亦如壓油殃　斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈種種燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者業帝決等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名意見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜
羅蜜耶梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿淨
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法決
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變

心各清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉

132

心淨信解堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達雜諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及
其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上
於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行

134

聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道王出家已於八万四千歲常勤精進修行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已住佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心

二子有此二子已曾供養
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議善功德者有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第96册　北5900-6096号
丛书名=
作者=黄永武
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1984.01
形态项=　666
页数=666
原书定价=
读秀号=00000559441 4
SS号=10511629
ISBN=　957-17-0291-9　/　K87-06
分类号=111005
主题词=
参考文献格式=黄永武.敦煌宝藏　第96册　北5900-6096号.新文丰出版公司,1984.01.
简介=

封面
书名
前言
目录
北五九〇〇号（鳞二十九）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九〇一号（乃八十九）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九〇二号（推四十六）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九〇三号（地十三）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九〇四号（芥七十九）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九〇五号（制八十五）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九〇六号（黄四）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九〇七号（鳞六十）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九〇八号（位七十二）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九〇九号（寒二十二）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一〇号（为七）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一一号（重十一）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一二号（翔十三）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一三号（昆四）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一四号（鳞一百）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一五号（衣三十六）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一六号（服五十五）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一七号（夜一）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一八号（帝五十四）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九一九号（推四十七）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二〇号（帝七十三）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二一号（帝九十九）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二二号（珍二十六）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二三号（服六十五）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二四号（珠五十）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二五号（丽二十八）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二六号（推四十）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二七号（衣六）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二八号（芥十三）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九二九号（潜九十三）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三〇号（阳二十二）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三一号（珍十）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三二号（服九十）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三三号（地二十六）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三四号（称二十）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三五号（推八十二）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三六号（出三十八）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三七号（霜二十五）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三八号（列八）　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
北五九三九号（余二十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八

北五九四〇号（阳七十七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九四一号（月七十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九四二号（辰八十四）　妙法莲华经卷第十观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九四三号（调五十一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九四四号（出七十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九四五号（吕八十九）　妙法莲华经卷第八观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九四六号（暑八十一）　妙法莲华经卷第八观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九四七号（藏八十八）　妙法莲华经卷第八观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九四八号（盈四十）　妙法莲华经卷第八观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九四九号（腾十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九五〇号（为二十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九五一号（珍八十一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至普贤菩萨劝发品第二十八
北五九五二号（往九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至妙庄严王本事品第二十七
北五九五三号（列四十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至妙庄严王本事品第二十七
北五九五四号（出三十七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至妙庄严王本事品第二十七
北五九五五号（号六十八）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六
北五九五六号（寒五十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六
北五九五七号（菜六十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六
北五九五七号　背面　请僧依时为慈母小娘子三年追念祭
北五九五八号（雨十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六
北五九五九号（人五十一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六
北五九六〇号（吕七十一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六
北五九六一号（位四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六

北五九六二号（往五十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六
北五九六三号（鸟七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六
北五九六四号（洪八十五）　大乘稻芊经
北五九六四号（洪八十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五至陀罗尼品第二十六
北五九六五号（辰三十七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九六六号（昃十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九六七号（露十一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九六八号（结七十四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九六九号（出七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七〇号（剑九十）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七一号（芥二十八）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七二号（姜八十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七三号（姜四十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七四号（海五十七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七五号（翔七十）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七六号（师三十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七六号　背面　大般若波罗蜜多经卷第四十五初分菩萨品第十二之一
北五九七七号（始六十）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七八号（文三十四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九七九号（乃十四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八〇号（衣二十七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八一号（衣七十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八一号　背面　诗二句
北五九八二号（衣九十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八三号（裳四十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八四号（余九十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八五号（制八十八）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八六号（水九十一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八七号（岁四十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八八号（云三十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九八九号（海五十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九〇号（制三十七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九〇号　背面　残请帖及残佛经
北五九九一号（李二十四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九二号（龙八十一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九三号（吕十八）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九四号（师五十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九五号（菜十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九五号　背面　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九六号（往八十八）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九七号（为四十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北五九九八号（日九十四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五

北五九九九号（皇四十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇〇号（结八十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇一号（帝二十）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇二号（潜四十四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇三号（淡二十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇四号（服十）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇五号（往四十四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇六号（寒九十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇七号（人十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇八号（姜五十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇〇九号（官七十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一〇号（官一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一一号（羽十四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一二号（乃四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一三号（始二十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一四号（文二十七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一五号（推七十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一六号（服八十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一七号（帝二十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一八号（来六十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇一九号（生九十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二〇号（字七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二〇号　背面　残账契
北六〇二一号（翔二十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二二号（河九十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二三号（龙四十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二四号（夜三十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二五号（师三十八）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二六号（吕五十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二七号（龙八十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二八号（暑五十）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇二九号（帝五十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三〇号（成七十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三一号（服三十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三二号（荒三十）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三三号（珍六十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三四号（龙七十四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三五号（制九十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三六号（龙九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三七号（昃二十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三八号（珍六十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇三九号（衣七十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇四〇号（皇九十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇四一号（翔四十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇四二号（服四十五）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五

北六〇四三号（柰六十一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇四四号（荒十七）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇四五号（文三十三）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇四六号（碱一百）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇四七号（始四）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇四八号（师四十一）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇四九号（人七十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇五〇号（盈十六）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇五一号（推八十九）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
北六〇五二号（海五十二）　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五